

تصنیف لطیف

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عیسیٰ علیہ

عین العارفين

(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

تصنیف لطیف سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عیسیٰ علیہ

فیضانِ نظر

سلطان العاشقین حضرت سخی
سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

مترجم

احسن علی سروری قادری
(بی کام آنرز)

عین العارفين (اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

سلطان العارفين
مکتبہ

تصنیف لطیف

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عظیمیہ

عین العارفين

(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

فیضانِ نظر

سلطان العاشقین حضرت سخی
سلطان محمد نجیب الرحمن

مدظلہ الاقدس

مترجم

احسن علی سروری قادری
(بی کام آنرز)

All Copyrights reserved with translator and
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب عین العارفین (اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم احسن علی سروری قادری (بی کام آنرز)

ناشر سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

بار اول اگست 2021ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-2220-11-8

سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-ashiqeen.com

www.sultan-ul-ashiqeen.pk

www.sultan-ul-faqr-publications.com

انتساب

مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ

سلطان العاشقین

حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

کے نام

آپ مدظلہ الاقدس طالبان مولیٰ کو نور بصیرت عطا فرما کر عارف بنا دیتے ہیں۔

پیش لفظ

تمام تر حمد و ثنا کا واحد اور حقیقی حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے یہ کائنات اور بالخصوص انسان کو تخلیق کیا اور اس پر اپنی پہچان اور دیدار کا راستہ کھولا۔ اسے وہ آنکھ اور بصیرت عطا کی جس سے وہ اپنے خالق حقیقی اور معبودِ واحد کا عرفان حاصل کر کے اپنے مقصدِ حیات میں کامیاب ہو سکیں۔

”عین العارفین“ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب کتابوں میں سے ایک ہے۔ عین العارفین کا لفظی مفہوم ہے ”عارفین کی آنکھ“۔ اس کتاب میں حضرت سخی سلطان باہوؒ نے طالبانِ مولیٰ اور سالکینِ راہِ حق کی راہنمائی کے لیے جو تعلیمات بیان کی ہیں بلاشبہ وہ انہیں ایسی بصیرت اور آنکھ عطا کرتی ہیں جس کی مدد سے وہ اللہ کی معرفت اور دیدار حاصل کرتے ہیں۔

میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے اس عاجز کو عین العارفین کے اردو ترجمہ اور مسز عنبرین مغیث سروری قادری کو انگریزی ترجمہ کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے لیے اپنی لائبریری سے جو قلمی و مطبوعہ نسخہ جات فراہم کیے ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) پہلا قلمی نسخہ سید سلطان شاہ لائبریری جبک آباد سندھ سے 1977ء میں دریافت ہونے والا ضخیم قلمی نسخہ ہے جس میں ”عین العارفین“ کے علاوہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو

رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب مجالسۃ النبی، عین الفقہ، محبت الاسرار، فضل اللقا، محکم الفقراء، دیدار بخش (کلاں)، دیدار بخش (خورد)، سلطان الوہم اور تلمیذ الرحمن کے نسخہ جات ہیں۔ اس نسخہ پر کاتب کا نام موجود نہیں۔ سال کتابت 1209ھ ہے۔

(۲) دوسرا قلمی نسخہ ڈاکٹر محمد صادق کا ہے جسے انہوں نے 23 جنوری 1987ء بمطابق 22 جمادی الاول 1407ھ بروز جمعۃ المبارک تحریر فرمایا۔ نسخہ کے اوپر مقام کتابت ڈاکخانہ شنی بالا تحصیل و ضلع مانسہرہ ہزارہ درج ہے۔

(۳) تیسرا فارسی متن مع اردو ترجمہ (مطبوعہ) ہے جس کے مترجم ڈاکٹر کے بی نسیم ہیں۔ انہوں نے 1998ء میں اس کتاب کا ترجمہ شائع کیا اور کتاب کے پیش لفظ میں درج کیا کہ انہوں نے ڈاکٹر محمد صادق آف مانسہرہ کے قلمی نسخہ سے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ انہیں اس کے علاوہ کوئی قلمی مسودہ میسر نہیں آ سکا جس کے ساتھ اس کا مقابلہ و موازنہ کیا جاسکتا۔ تاہم انہوں نے فارسی متن کی اصلاح اور کتابت کی اغلاط کو درست کرنے کے کوشش کی ہے۔

ڈاکٹر محمد صادق نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ انہوں نے کس قلمی نسخہ سے نقل کرتے ہوئے یہ نسخہ تحریر فرمایا تاہم سید سلطان شاہ لاہوری سے دریافت ہونے والے نسخہ کے ساتھ موازنہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی ضخیم نسخہ سے متن نقل کیا ہے کیونکہ دونوں کا متن ایک جیسا ہے تاہم کتابت کی بیشمار اغلاط دونوں نسخہ جات میں موجود ہیں اور اکثر جگہ پر احادیث اور عبارات دوبارہ تحریر کی گئی ہیں۔ جس سے اندازہ ہوا کہ کاتب نے کتابت کے دوران چند صفحات دوبارہ تحریر کر دیئے ہیں اور ڈاکٹر محمد صادق نے بھی اسی طرح وہ عبارات اپنے قلمی نسخہ میں نقل کر دیں۔

حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے فیضانِ نظر کی بدولت مسز عنبرین مغیث سروری قادری اور اس عاجز نے محنتِ شاقہ سے اس کتاب کا فارسی متن تیار کیا جس میں نہ صرف کتابت کی اغلاط کو درست کیا گیا بلکہ باہمی صلاح و مشورے سے

دوہرائی گئی عبارات اور احادیث کو متن سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بیسٹار فارسی جملوں اور الفاظ کو بھی درست کیا گیا۔ اسی فارسی متن سے اس عاجز نے اُردو میں اور مسز عنبرین مغیث سروری قادری نے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں حضور مرشد کریم کی نظرِ کرم اور راہنمائی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے فارسی متن کی تیاری کے دوران راہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ میں مسز عنبرین مغیث سروری قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اُردو ترجمہ پر نظر ثانی فرمائی اور قیمتی مشورے دیئے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے فیضانِ نظر کی بدولت عین العارفین کا آسان فہم ترجمہ اُردو شائع کیا گیا جو کہ فی الوقت عین العارفین کا واحد دستیاب ترجمہ ہے جبکہ فقر و تصوف کی تاریخ میں سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اس کتاب کا پہلی مرتبہ انگریزی ترجمہ بھی شائع کیا۔ بلاشبہ یہ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی نظرِ کرم ہے کہ طالبانِ مولیٰ کی راہنمائی کے لیے اُردو کے ساتھ ساتھ انگریزی تراجم بھی شائع کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ترجمہ کو طالبانِ مولیٰ اور متلاشیانِ حق کی راہنمائی کا وسیلہ بنائے اور انہیں اپنی معرفت اور دیدار عطا فرمائے۔ آمین

احسن علی سروری قادری

بی کام آنرز

پنجاب یونیورسٹی لاہور

لاہور

اگست 2021ء

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو علیہ السلام

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ ہیں جو یکم جمادی الثانی 1039ھ بروز جمعرات شورو کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم بازید محمد مغل بادشاہ شاہجہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ راستی بی بی ولیہ کاملہ تھیں۔ سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ ازل سے منتخب اور مادر زاد ولی تھے۔ چونکہ والدہ محترمہ اس نورانی بچے کے بلند روحانی مرتبہ سے قبل از پیدائش ہی آگاہ ہو چکی تھیں اور قرب حضور حق سے بچے کا نام ”باھو“ بھی تجویز ہو چکا تھا لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر آپ کا نام باھو رکھا گیا۔

سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ اعوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ خون حیدری کی تاثیر اور اسم ہُو کی تنویر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے بچپن میں ہی اس قدر عیاں تھی کہ جو دیکھتا فوراً سبحان اللہ کہتا اور غیر مسلم دیکھتے تو ان کی زبانوں سے بھی بے اختیار کلمہ طیبہ ادا ہو جاتا۔ اس لیے جیسے ہی آپ گھر سے باہر تشریف لاتے غیر مسلم اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔

حضرت سلطان باھو نے اپنی ابتدائی تربیت اپنی والدہ محترمہ بی بی راستی سے ہی حاصل کی جو خود بھی عارفہ کاملہ تھیں اور فانی ہُو کے مرتبہ پر فائز تھیں۔ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اُمی ہیں اور اپنی تصانیف میں اس بات کا جابجا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ اپنی

تصنیف مبارکہ ”عین الفقر“ میں آپ کا ارشاد ہے:

☆ ”مجھے اور محمدؐ عربی کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا لیکن وارداتِ غیبی کے سبب علمِ باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ انہیں تحریر کرنے کے لیے دفتر درکار ہیں۔“

☆ گرچہ نیست ما را علم ظاہر
ز علم باطنی جاں گشتہ ظاہر

ترجمہ: اگرچہ میں نے علمِ ظاہر حاصل نہیں کیا لیکن علمِ باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کی روحانی تربیت کے باعث بہت ہی شفاف بچپن گزارا اور کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ ہمیشہ قربِ حق کی جستجو میں ہی رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر مرشدِ کامل اکمل کی تلاش ہی آپ کا مشن تھا۔ اس سلسلے میں گرد و نواح اور دور دراز علاقوں میں بے شمار بزرگانِ دین اور اولیا کرام سے ملاقات بھی کی لیکن آپ کی لگن تو معرفت و وصالِ حق تعالیٰ تھی جو کہ حاصل نہ ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشدِ کامل کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں۔

اسی غرض سے ایک دن شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ ہیں اور اگلے ہی لمحے حضرت سلطان باہوؒ نے خود کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری میں پایا جہاں تمام خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے باری باری ملاقات کے بعد آپ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کی بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی جائے گی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دستِ مبارک آگے بڑھائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دستِ بیعت فرمایا اور اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیتے ہوئے خلقِ خدا کو تلقین کا حکم دیا۔ اپنی اس بیعت کے

بارے میں رسالہ روحی شریف میں اس طرح رقم طراز ہیں:

دست بیعت کرد ما را مصطفیٰ خوانده است فرزند ما را مجتبیٰ
شد اجازت باھو را از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بہر خدا

ترجمہ: مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دست بیعت فرما کر اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں خلق خدا کو راہ حق تعالیٰ کی تلقین کروں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دست بیعت فرما کر سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا غوث

الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی

تربیت مکمل کی اور مرشد کامل اکمل سے ظاہری بیعت کا حکم فرمایا۔ آپ نے دہلی میں سلسلہ قادریہ

کے بزرگ سید عبدالرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل

کی اور اسم اللہ ذات اور امانت فقر حاصل کی جو روز ازل سے آپ کا مقدر تھی۔

سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ فقر پچیس (25) واسطوں سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جاماتا

ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور فقہ میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ

عنہ کے پیروکار ہیں۔

حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے

پہلی مرتبہ اپنی تصنیف مبارکہ ”رسالہ روحی شریف“ میں سلطان الفقر ارواح کے مقام و مرتبہ سے

پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں:

☆ جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات (کثرت) میں ظہور کا

ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے (تمام عالموں کو) رونق بخشی، اس کے حسن بے مثال

اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے اور میم احمدی کا گھونگھٹ اوڑھ کر صورت احمدی

اختیار کی۔ پھر جذبات و ارادات کی کثرت سے سات بار جنبش فرمائی جس سے سات ارواح فقرا

باصفا فی اللہ بقا باللہ تصور ذات میں محو، تمام مغز بے پوست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے

ستر ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجر پر نمودار ہوئیں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کبھی زوال نہیں۔ کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس و تنزیہ میں کوشاں رہیں اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرہ میں اور اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ کے فیض کی چادران پر ہے۔ پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے اور وہ الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ کی جاودانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیام قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیا اللہ اور غوث و قطب کے سر پر ہے۔ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے اور اگر بندہ خدا کہا جائے تو روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے پہچانا۔ ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، حقیر دنیا اور آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جس ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا سیمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا ہر لمحہ، ہر پل جذبات انوار ذات کی ویسی تجلیات ستر ہزار باران پر وارد ہوتی ہیں لیکن وہ نہ دم مارتے ہیں اور نہ آہیں بھرتے ہیں بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ سلطان الفقر اور سید الکونین ہیں۔ (رسالہ روحی شریف)

اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے بے شمار علاقوں میں سفر کیا کیونکہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ فقیر چل پھر کر لوگوں میں فیض بانٹتا ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ کامل سے لاکھوں لوگوں کو فیض یاب فرمایا اور انہیں راہ حق کا سالک بنا دیا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کو از سر نو ترتیب دیتے ہوئے سلسلہ سروری قادری کے نام سے منظم کیا اور اسم اللہ ذات کے فیوض و برکات کو اپنی تعلیمات کے ذریعے عوام الناس کے لیے عام کیا۔ اسم اللہ ذات کا وہ فیض جو پہلے صرف خواص تک محدود تھا اسے سب کے لیے عام کر دیا۔ سلسلہ سروری قادری کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ ہر طرح کے جبہ و دستار اور ورد و

وظائف اور تسبیحات سے پاک ہے بلکہ آپؐ فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ محبوبیت کا سلسلہ ہے کہ اس میں رنجِ ریاضت نہیں بلکہ اسم اللہ ذات سے مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور دیدارِ حق تعالیٰ عطا ہوتا ہے۔ اپنے سلسلہ سروری قادری کے متعلق آپؐ رحمۃ اللہ علیہ ”محکم الفقہ کلاں“ میں فرماتے ہیں:

☆ یاد رہے کہ قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے ایک زاہدی قادری طریقہ ہے جس میں طالب عوام کی نگاہ میں صاحبِ مجاہدہ و صاحبِ ریاضت ہوتا ہے جو ذکرِ جہر سے دل پر ضربیں لگاتا ہے، غور و فکر سے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ورد و وظائف میں مشغول رہتا ہے، راتیں قیام میں گزارتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن باطن کے مشاہدہ سے بے خبر قال (گفتگو) کی وجہ سے صاحبِ حال بنا رہتا ہے۔ دوسرا سلسلہ سروری قادری ہے جس میں طالب قرب و وصال اور مشاہدہ دیدار سے مشرف ہو کر شوریدہ حال رہتا ہے اور مرشدِ کامل ایک ہی نظر سے طالبِ مولیٰ کو معیتِ حق تعالیٰ میں پہنچا دیتا ہے اور وصال پروردگار سے مشرف کر کے حق الیقین کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی سروری قادری فقیر قابلِ اعتبار ہے کہ وہ قاتلِ نفس ہوتا ہے اور کارزارِ حق میں پیش قدمی کرنے والا سالار ہوتا ہے۔ (محکم الفقہ کلاں)

مزید فرماتے ہیں:

☆ سروری قادری اسے کہتے ہیں جو ز شیر پر سواری کرتا ہے اور غوث و قطب اس کے زیرِ بار رہتے ہیں۔ سروری قادری طالبوں اور مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پہلے ہی روزیہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ماہ سے ماہی تک ہر چیز ان کی نگاہ میں آ جاتی ہے۔ سروری قادری کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سروری قادری فقیر ہر طریقے کے طالب کو عاملِ کامل مرتبے پر پہنچا سکتا ہے کیونکہ دیگر ہر طریقے کے عاملِ کامل درویش سروری قادری فقیر کے نزدیک ناقص و ناتمام ہوتے ہیں کہ دوسرے ہر طریقے کی انتہا سروری قادری کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی خواہ کوئی عمر بھر محنت و ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے۔ (محکم الفقہ کلاں)

سلسلہ سروری قادری کی ترویج اور طالبان مولیٰ کی رہنمائی کے لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں کم و بیش 140 کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے صرف چھتیس (36) کے قریب کتب کے تراجم دستیاب ہیں۔ ان کتب کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱)۔ ابیات باہو (پنجابی) (۲)۔ دیوان باہو (فارسی) (۳)۔ عین الفقر (۴)۔ نور الہدیٰ (کلاں)
- (۵)۔ نور الہدیٰ (خورد) (۶)۔ کلید التوحید (کلاں) (۷)۔ کلید التوحید (خورد) (۸)۔ محک الفقر (کلاں) (۹)۔ محک الفقر (خورد) (۱۰)۔ امیر الکونین (۱۱)۔ محکم الفقرا (۱۲)۔ کشف الاسرار (۱۳)۔ گنج الاسرار (۱۴)۔ رسالہ روجی شریف (۱۵)۔ مجالس النبیؐ (۱۶)۔ شمس العارفین (۱۷)۔ جامع الاسرار (۱۸)۔ اسرار قادری (۱۹)۔ اورنگ شاہی (۲۰)۔ مفتاح العارفین (۲۱)۔ عین العارفین (۲۲)۔ کلید جنت (۲۳)۔ قرب دیدار (۲۴)۔ تیغ برہنہ (۲۵)۔ عقل بیدار (۲۶)۔ فضل اللقا (کلاں) (۲۷)۔ فضل اللقا (خورد) (۲۸)۔ توفیق ہدایت (۲۹)۔ سلطان الوہم (۳۰)۔ دیدار بخش (کلاں) (۳۱)۔ دیدار بخش (خورد) (۳۲)۔ محبت الاسرار (۳۳)۔ طرفتہ العین یا حجت الاسرار (یہ کتاب دونوں ناموں سے مشہور ہے)۔ (۳۴)۔ تلمیذ الرحمن (۳۵)۔ سیف الرحمن (۳۶)۔ گنج دین (اس کتاب کا قلمی نسخہ مئی 1988ء میں مہ پیراں خلع جھنگ سے دریافت ہوا جس کا ترجمہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی جو کہ حضرت نخی سلطان باہو کے خاندانہ سے تعلق رکھتے ہیں، نے ستمبر 2020ء میں کیا۔)

مناقب سلطانی اور شمس العارفین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایسی تصانیف کے نام بھی ملتے ہیں جو اب تک ناپید ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: (۱)۔ مجموعۃ الفضل (۲)۔ عین النجا (۳)۔ مفتاح العاشقین (۴)۔ قطب الاقطاب (۵)۔ شمس العاشقین (۶)۔ دیوان باہو کبیر و صغیر۔ ایک ہی دیوان باہو (فارسی) دستیاب ہے جو یا تو کبیر ہے یا صغیر۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا انداز تحریر نہایت خوبصورت اور منفرد ہے۔ فارسی زبان میں ہی مطالعہ کرنے پر اس قدر سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ان کتب کا اعجاز یہ

ہے کہ نہ صرف صدقِ دل اور خلوصِ نیت سے پڑھنے والے کے قلب و روح کو معطر کرتی ہیں بلکہ راہِ حق اور مرشدِ کاملِ اکمل کے متلاشی طالبانِ مولیٰ کے لیے مکمل راہنما ثابت ہوتے ہوئے انہیں مرشدِ کاملِ اکمل تک بھی پہنچاتی ہیں۔ آپؐ کی کتب نہ صرف قرآن و سنت کے عین مطابق بلکہ قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر ہیں۔ ان کتب میں طالبانِ مولیٰ کے لیے معرفتِ حق تعالیٰ اور دیدارِ حق تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تمام تر کتب اسمِ اللہ ذات اور مرشدِ کاملِ اکمل و فقیرِ کامل کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ اپنی تصانیفِ مبارکہ کے متعلق سلطان باھو کا ارشاد ہے:

ہیج تالیفے نہ در تصنیفِ ما ہر سخن تصنیفِ ما را از خدا
علم از قرآن گرفتہ و ز حدیث ہر کر منکر میشود اہل از خبیث
ترجمہ: میری تصانیف میں کوئی تالیف نہیں ہے اور میری تصنیف کا ہر حرف اللہ کی جانب سے ہے۔
ان میں بیان کردہ ہر علم قرآن و حدیث کی حد میں ہے اور جو کوئی ان تصانیف کا منکر ہو وہ قرآن و حدیث کا منکر ہوتا ہے اس لیے وہ پکا خبیث ہے۔

آپؐ کی تصانیف ہر مقام و مرتبہ کے حامل طالبانِ مولیٰ خواہ وہ ابتدائی مقام پر ہوں یا متوسط یا انتہائی مقام پر، سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی راہِ سلوک میں رجعت کھا کر اپنے روحانی مقام و مرتبہ سے گر گیا ہو اس کے لیے آپؐ کی کتب بہترین رہنما ثابت ہوتی ہیں۔ رسالہ روحی شریف میں آپؐ کا فرمان ہے:

☆ اگر کوئی ولی و اصل عالمِ روحانی یا عالمِ قدس شہود میں رجعت کھا کر اپنے مرتبہ سے گر گیا ہو تو وہ اس رسالہ کو وسیلہ بنائے تو یہ رسالہ اس کے لیے مرشدِ کامل ثابت ہوگا۔ اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اسے قسم ہے اور اگر ہم اسے اس کے مرتبہ پر بحال نہ کریں تو ہمیں قسم ہے۔ (رسالہ روحی شریف)
سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ امانتِ فقر کے حصول کے بعد خالص و صادق طالبِ مولیٰ کی تلاش میں رہے جسے خزانہ فقر امانتِ فقر منتقل کی جاسکے لیکن اپنی حیات میں اس مرتبہ کا صادق طالبِ مولیٰ نہ پاسکے۔ فرماتے ہیں:

دل دا محرم کوئی نہ ملایا، جو ملایا سو غرضی ھو

آپؐ اپنی تصنیف امیر الکونین میں جا بجا اس کے متعلق فرماتے ہیں:

باھوؒ کس نیامد طالبے لائق طلب

حاضر کنم بامصطفیٰؐ توحید رب

ترجمہ: اے باھوؒ! میرے پاس کوئی بھی اللہ کی طلب لے کر نہیں آیا جسے میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری عطا کر کے وحدت حق تک لے جاؤں۔

کس نیامد طالبے تشنہ طلب

معرفت دیدار چشم راز رب

ترجمہ: میں نے ایسا کوئی طالب نہیں پایا جو معرفت اور دیدار کے لیے تشنہ ہو اور جس کی آنکھ اللہ کے اسرار کا مشاہدہ چاہتی ہو۔

کس نیامد طالبے حق حق طلب

میرسانم باحضوری راز رب

ترجمہ: میں کوئی بھی طالب حق نہیں پاسکا جو (مجھ سے) حق طلب کرے اور میں اسے راز رب عطا کرتے ہوئے حضور حق میں پہنچا دوں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر امانت منتقل کیے بغیر ہی وصال فرما گئے۔ آپؐ کے وصال کے 139 سال بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلطان التارکین حضرت خلی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو امانت الہیہ کے لیے منتخب فرما کر مدینہ سے جھنگ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلطان باھوؒ سے امانت فقر حاصل کرنے کے بعد سلطان التارکین حضرت خلی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانیؒ سلطان باھوؒ کے حکم پر احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور تشریف لے گئے اور اپنے وصال تک وہاں قیام فرمایا۔ سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانیؒ کا دربار پاک فتانی چوک احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں واقع ہے۔

حضرت سلطان باھو رحمہ اللہ نے یکم جمادی الثانی 1102ھ بروز جمعرات بوقت عصر وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ کے نزدیک مرجع خلائق ہے۔ ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔

محرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ شہدائے کربلا اور اہل بیت کی یاد میں محافل منعقد کرایا کرتے تھے اسی روایت کے پیش نظر محرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین دربار پاک پر حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ سلطان باھو کا یہ ارشاد سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آیا ہے:

”جب گمراہی عام ہو جائے گی، باطل حق کو ڈھانپ لے گا، فرقوں اور گروہوں کی بھرمار ہوگی، ہر فرقہ خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھے گا اور گمراہ فرقوں اور لوگوں کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے اور علم باطن کا دعویٰ کرنے والے اپنے چہروں پر ولایت کا نقاب چڑھا کر درباروں اور گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ کر اپنے خزانے اور جبین بھر رہے ہوں گے تو اس وقت میرے مزار سے نور کے فوارے پھوٹ پڑیں گے۔“

اس قول سے مراد یہی ہے کہ گمراہی کے دور میں آپ کا کوئی غلام آپ کی روحانی رہنمائی میں آپ کی تعلیمات حق کو لے کر کھڑا ہوگا اور گمراہی کو ختم کر کے حق کا بول بالا کرے گا۔ حضرت سلطان باھو کا یہ فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے۔ میرے مرشد کریم اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس آپ کی تعلیمات فقر کو عام کرنے میں ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے بطور مجدد سلسلہ سروری قادری میں رواج پا جانے والی بدعات کو ختم کیا اور اپنی تصنیفات کے ذریعے عوام الناس کو اصل فقیر کامل و مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کی پہچان کرائی۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اب تک اپنی نگاہ کامل سے لاکھوں لوگوں کو فیض یاب فرمایا ہے اور مسلسل فیض یاب فرما رہے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے ذکر و تصور اور ذکر یاھو کا فیض جو پہلے صرف خواص تک محدود تھا، آپ مدظلہ الاقدس نے اُسے دنیا

بھر میں عام فرما دیا ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس اس پُر فتن اور گمراہی کے دور میں زنگ آلود قلوب سے نفسانی خواہشات کی میل اور زنگ کو دور کر کے طالبانِ دنیا کو طالبانِ مولیٰ بنا رہے ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے تعلیماتِ فقر کی ترویج کے لیے کتب کی اشاعت، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسم اللہ ذات کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا دیا ہے اور یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے۔ سلسلہ سروری قادری میں جس قدر جدوجہد آپ مدظلہ الاقدس نے کی اور مسلسل کر رہے ہیں آج تک کوئی نہ کر سکا۔

دعوتِ حق کے متعلق سلطان باہو کا اعلانِ عام ہے:

ہر کہ طالبِ حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یک دم برم
طالبِ بیا! طالبِ بیا! طالبِ بیا! تا رسانم روزِ اوّل با خدا
ترجمہ: اگر کوئی حق کا طالب ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ اسے ابتدا سے انتہا تک ایک لمحہ میں پہنچا دوں۔ اے طالبِ آ، اے طالبِ آ، اے طالبِ آ۔ تاکہ میں پہلی ہی نگاہ میں حق تک پہنچا دوں۔

طالبانِ حق کے لیے دروازہ کھلا ہے، ورنہ حق بے نیاز ہے۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانحِ حیات کے تفصیلی مطالعہ کے لیے مرشدِ کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصانیف مبارکہ ”شمس الفقرا“، ”مجتبیٰ آخر زمانی“ اور ”سلطان باہو“ کا مطالعہ فرمائیں۔

عین العارفین

(اردو ترجمہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا هُوَ

ترجمہ: دونوں جہان میں ہُو کے سوا کچھ موجود نہیں۔

درود ہو سید السادات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت اور تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔

اما بعد! یہ کتاب قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس تصنیف کے مصنف سروری قادری فقیر باہُو ولد بازید عرف اعوان ہیں جو قلعہ شور کوٹ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب محی الدین اورنگ زیب کے زمانہ میں لکھی گئی ہے جو علم الیقین سے شریعت کی اتباع کرنے والا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیروکار اور دین پر سختی سے کاربند رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ اسلام کو ”نون والصاد“ کی حرمت سے ابدالآباد تک جمعیت عطا فرمائے۔ اس کتاب کا نام عین العارفین رکھا گیا ہے اور اسے محکم الحقائق کا خطاب دیا گیا ہے۔

اللَّهُ لِلَّهِ لَهُ هُوَ

جان لو کہ یہ چاروں اسماء دونوں جہان کے قفل کے لیے کلید کی مثل ہیں۔ صاحب کلید کو چاہیے کہ

صاحبِ تقلید بننے کی بجائے اس کلید سے گل و جز کے قفل کھولے۔ اسمِ اللہ معنی کی مثل ہے اور اس معنی کو صاحبِ مسٹی کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ اسمِ اللہ کا برزخ عارف باللہ کو مقامِ الوہیت تک پہنچاتا ہے اور اسے صاحبِ وصال بنا دیتا ہے۔ اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوں۔ برزخ اسمِ اللہ سے عارف باللہ کو مقامِ لاہوت حاصل ہوتا ہے اور اس مرتبہ پر وہ اللہ تعالیٰ سے وصال پاتا ہے۔ برزخ اسمِ لہ سے عارف باللہ لامکان تک رسائی پا کر واصل ہوتا ہے۔ برزخ اسمِ ھُو سے عارف باللہ مقامِ احدیت تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں اسمِ اللہ ذات ہیں جو آئینہ کی مثل ہیں۔ عارف باللہ مرشد وہ ہے جو وحدانیت میں غرق کرتا ہے اور مجلسِ محمدیؐ کی حضوری میں پہنچا کر انبیاء، اصفیا اور اولیا کی صحبت سے مشرف کر دیتا ہے۔ وہ دنیا و آخرت کے تمام مقامات، درجات اور طبقات کا مشاہدہ اسمِ اللہ کے اس آئینہ میں دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر طالبِ ظاہر و باطن میں ان سب کی تحقیق کر لیتا ہے۔ جب طالبِ برزخ اسمِ اللہ ذات کا دماغ پر تصور کرتا ہے وہ صاحبِ اسرار ہو جاتا ہے اور مشاہدہ وحدانیت سے غافل نہیں رہتا۔ اسمِ اللہ ذات کی تاثیر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سوئے نہیں دیتی۔ جب طالبِ برزخ اسمِ اللہ کا دل پر تصور کرتا ہے تو روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ اسے دیدار حاصل ہوتا ہے اور بالآخر وہ فنا فی اللہ فقیر کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ برزخ اسمِ لہ کا آنکھ پر تصور کرتا ہے تو اس کی آنکھوں پر سے حجابات اُٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں آنکھوں پر برزخ اسمِ ھُو کا تصور کرتا ہے جس کی بدولت سر سے قدم تک اس کے وجود سے تمام غیر ماسویٰ اللہ جل جلتہ جاتے ہیں۔ ازلی مست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ چکا ہو۔ اسمِ اللہ میں مشغول شخص انسان ہے جبکہ اللہ سے غافل شخص دیو شیطان ہے۔ حدیثِ قدسی ہے:

﴿إِلَٰنَسَانٌ سَيِّئٌ وَ آكَاسِيْرَةٌ﴾

ترجمہ: انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل - 70)

ترجمہ: اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔

جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو وہ کافر و یہود کی مثل ہے۔ حدیث قدسی ہے:

﴿ إِذَا ذُكِّرْتُنِي شَكَّرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتُنِي كَفَرْتَنِي ﴾

ترجمہ: جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو گویا میرا شکر ادا کرتا ہے اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے گویا تو کفر کرتا ہے۔

علمِ تفسیر میں ہر علم شامل ہے۔ اسی سے فقہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دعوتِ کامل کا علم، تمام اذکار کا علم، فکرِ آخرت کا علم، قرب، حضوری اور وصال کا علم، کشف القبور کا علم، کشف و کرامات کا علم، دنیا، فرشتوں، جنات اور مَوَکَلات کا علم، تمام طبقات اور مقامات کا علم، ولایت کا علم جو کہ انتہا تک پہنچاتا ہے، راہِ فقر کے اولیا اور سلطان الفقر کا علم، یہ سب علمِ تاثیر میں شامل ہیں جو کہ اسمِ اللہ ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ اے عزیز! جان لو کہ اسمِ اللہ ذات ہی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ جو اسمِ اللہ ذات سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ ہر لمحہ نئی زندگی پاتا ہے۔ اسمِ اللہ ذات کو قلب پر نقش کرنے سے اُسے اللہ کے اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ نقاش یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی غیر ماسویٰ اللہ تیرے دل میں ہے اُسے دھو ڈال۔ اہل دین کے لیے ترکِ دنیا ہر عبادت کی بنیاد ہے اور اہل دل کے لیے حبِ دنیا لعنت ہے۔ آیات:

سہ طلاش داد دنیا را رسول

ہر کہ دنیا درم داد او نا قبول

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کو تین طلاقیں دے دیں اور اگر کسی نے انہیں دنیا کا مال و دولت پیش بھی کیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے قبول نہ کیا۔

اسم اللہ پاک با جیفہ کجا

اہل دنیا کی بود وحدت خدا

ترجمہ: اسم اللہ ذات پاک ہے اس کا مردار کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے! اسی لیے اہل دنیا کس طرح وحدت الہی پا سکتے ہیں!

دین و دنیا ہر دو با دل راہ نیست
عارفان را طلب عز و جاہ نیست

ترجمہ: دین و دنیا دونوں ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے عارفین کو عز و جاہ کی طلب نہیں ہوتی۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ (سورة الاحزاب - 4)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔
حدیث مبارکہ ہے:

﴿الدُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيْهَا مَلْعُونٌ﴾

ترجمہ: دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔

دونوں جہان قلب کی طے میں ہیں اور قلب اسم اللہ ذات کی طے میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوتی ہے جس میں اس نے فرمایا:

﴿اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اَصْبُعَيْنِ مِّنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (ترمذی - 2140)

ترجمہ: بیشک قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پلٹتا ہے۔

جس قلب پر اسم اللہ ذات نقش ہو اس پر خناس و خرطوم، وسوسے، خطراتِ شیطانی اور ہوائے نفسانی اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایسا عارف باللہ اللہ کی معیت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسمِ مخمّر کے تصور کی بدولت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ جو اسمِ مخمّر کی صفات سے

متصف ہو جائے اس کی ہر بات نور محمد (کی تاثیر) سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ تصور کے برزخ سے فقر میں فنا ہو جاتا ہے۔ اسی تصور کی بدولت فقیر سلطان الفقر سے منسلک ہوتا ہے اور اسے غریبی^۱ و تواضع حاصل ہو جاتی ہے۔ فقیر کا قلب برزخ الف کے تصور سے الف میں فنا ہو جاتا ہے۔ تصور شیخ کی بدولت شیخ کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا ہے اور طالب باطن میں جو بھی مقصود چاہتا ہے پالیتا ہے جس کے بعد اسے اسرار حاصل ہوتے ہیں۔

جان لو کہ جب اسم اللہ ذات کے تصور سے اسم اللہ دل پر نقش ہو جاتا ہے تو خناس و خرطوم اسم اللہ ذات کی گرمی سے جل جاتے ہیں اور کدورت اور پردہ شیطانی دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل پر موجود سیاہ دھبہ دکھائی دینے لگتا ہے اور چشم دل روشن ہو جاتی ہے جس کی بدولت دونوں جہان نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نفس شب و روز شرمندہ اور حیران و پریشان رہتا ہے۔ نفس مرشد کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ طالب کو مرشد سے بے اعتقاد کر کے جدا کر دے کیونکہ مرشد قصاب کی مثل نفس کو ذبح کرنے والا ہوتا ہے۔ اس مقام پر طالب کو چاہیے کہ اپنے اعتقاد پر ثابت قدم رہے ورنہ وہ طالب دیدار اور اہل تصور نہیں۔

ابیات:

ای باھو! ذکر حق باز ماند از ہوا

دم بدم معراج باشد با خدا

ترجمہ: اے باھو! ذکر حق خواہشات نفسانی سے دور رکھتا ہے جس کی بدولت طالب لمحہ بہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتا ہے۔

گر ترا باور نہ ای راہزن

لی مَعَ اللہ بشنوی نبوی سخن

۱۔ حضرت نجی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق غریب سے مراد وہ فقیر ہے جس کے وجود سے غیر اللہ نکل گیا ہو اور اس کے اندر ھو (اللہ تعالیٰ) کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔

ترجمہ: نفس ایک راہزن ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لَی مَعَ اللّٰہِ والی حدیث سن۔

﴿لَی مَعَ اللّٰہِ وَقَدْ لَا یَسْعٰی فِیْہِ مَلٰکٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ﴾

ترجمہ: میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہے جس تک نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی۔

طالب مولیٰ کو چاہیے کہ اپنی ہر طلب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کامل مرشد طلب کرے۔ کامل کے کہتے ہیں؟ کامل مرشد وہ ہے جو بغیر محنت و مشقت، بغیر ریاضت و مجاہدہ اور بغیر ذکر و فکر کے اٹھارہ ہزار عالموں کی جتنی بھی مخلوقات اور موجودات ہیں ان سب کا نظارہ دکھا دے، پھر مجلس محمدی میں داخل کر دے اور زمین و آسمان میں جتنے بھی زندہ یا فوت شدہ اولیا، انبیاء، اصفیاء ہیں ان سب سے ظاہر و باطن میں مصافحہ کروائے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿کُلُّ بَاطِنٍ مُّخَالِفٌ لِّظَٰہِرٍ فَہُوَ بَاطِلٌ﴾

ترجمہ: ہر باطن جو ظاہر کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔

اسم اللہ ذات کے نقش کے برزخ اور تصور کی راہ فنا فی اللہ تک پہنچاتی ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے ایسی آگ پیدا ہوتی ہے جس کی گرمی سے تمام وجود جل جاتا ہے اور طالب کے لیے سونا محال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کھانا مجاہدہ اور نیند مشاہدہ ہوتی ہے۔ طالب کا ذکر بغیر کسی واسطہ کے جاری ہو جاتا ہے اور اُسے سکر و مستی اور جذب کی حالت میں رکھتا ہے۔ ایسا طالب مستی میں بھی ہوشیار اور نیند میں بھی بیدار رہتا ہے۔ فنا فی اللہ ہونے کے لیے تصور ایک برزخ ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کے برزخ سے طالب کا قلب کامل استغنا حاصل کر کے بے غم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ پر توکل کرتے

ہوئے اس کا شکر بجالاتا ہے اور بغیر کلام کیے اس کے چہرہ کے دیدار میں مشغول رہتا ہے۔ فنا فی ھُو کے تصور کے برزخ کے باعث نہ رات کو قرار آتا ہے نہ دن کو آرام۔ اللہ سے عشق کی بدولت طالب ایک ہی قدم میں اس کی محبت اور رضا حاصل کر لیتا ہے اور اس کا قلب تصور ھُو کی بدولت ہمہ وقت ھُو میں مشغول رہتا ہے۔ جو فقیر صاحبِ حضور ہو وہ خواب و خیال میں گم نہیں رہتا بلکہ وہ دائمی صاحبِ وصال ہوتا ہے جو تفکر اور جمال میں مشغول رہتا ہے۔

حدیث:

﴿تَفَكَّرُ السَّاعَةِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ﴾

ترجمہ: گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔

اس گھڑی میں ساہا سال پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿تَفَكَّرُوا فِي نِعْمَائِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ﴾

ترجمہ: اس کی نعمتوں میں تفکر کرو اور اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔

اسم اللہ ذات کے ذکر سے افضل کوئی بھی نعمت نہیں۔ جس شخص کو نماز میں یا ذکر و فکر میں خطرات درپیش ہوں تو یقین جانو کہ ابھی تک اس کے دل میں دنیا کی طلب ہے اور وہ مولیٰ کا طالب نہیں ہے۔ مرشد وہ ہے جو سب سے پہلے طالب کو خطرات سے بچا کر ذات تک پہنچا دے۔ ذات فرشتہ کی مثل ہے، خطرات کتے کی مثل ہیں اور دل گھر کی مثل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿لَا يَدْخُلُ الْمَلَكَةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ الْكَلْبُ﴾

ترجمہ: جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

لہذا (ذکر کے ساتھ) تفکر بھی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِّنْ لَّذَّةِ الْأَذْكَارِ﴾

ترجمہ: افکار کی لذت اذکار کی لذت سے بہتر ہے۔

﴿ذِكْرٌ يَلَا فِكْرٌ كَصَوْتِ الْكَلْبِ﴾

ترجمہ: تفکر کے بغیر ذکر کرنا گویا کتے کا بھونکنا ہے۔

ذکر کے دوران سانس روکنا یا جس دل کرنا کفار کا طریقہ ہے اور نامرد لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے دور اور بیزار رہو۔ جو مرشد خود ریاضت کی مشقت میں مبتلا ہو وہ خزانہ الہی سے بے خبر ہوتا ہے۔ باطن کی ریاضت اور اس کی طلب اور چیز ہے کیونکہ ایسے لوگ بیشک عوام کے سامنے ہوا میں اڑ رہے ہوں لیکن اللہ کے نزدیک وہ محروم ہوتے ہیں، اسی طرح عوام کے نزدیک وہ سیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ تشنہ ہوتے ہیں۔

ابیات:

با دوست کنج فقر بہشت است و بوستان

بی دوست خاک بر سر جاہ و توغمی

ترجمہ: دوست کے ساتھ فقر کا گوشہ بھی باغ اور جنت کی مثل ہے جبکہ دوست کے بغیر جاہ و عزت اور امیری بھی خاک کی مثل ہوتی ہے۔

تا دوست در کنار نباشد بکام دل

از بیج نعمتی مزہ نیابد کہ می خوری

ترجمہ: جب تک دل کی آرزو کے مطابق دوست ہمراہ نہ ہو تو کوئی بھی نعمت مزہ نہیں دیتی۔

از دل برون کنم غم دنیا و آخرت

یا خانہ جای رخت بود یا خیال دوست

ترجمہ: میں نے اپنے دل سے دنیا و آخرت کے غم کو نکال دیا ہے کیونکہ گھر میں یا سامان رکھا جاسکتا ہے یا خیال دوست۔

کامل مرشد اور اس کے طالب کو کوئی بھی شخص، گناہ یا نفس و شیطان گمراہ نہیں کر سکتے جیسا کہ سورۃ کہف میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک گناہ تھا جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے مطابق عین ثواب تھا۔ فقرا کے متعلق بدگمانی رکھنا ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا

ترجمہ: مومنین خیر کا گمان رکھتے ہیں۔

جو حرف دوست (اللہ) تک لے جائے وہ کسی کتاب یا ادھر ادھر سے نہیں ملتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ الف لام میم کی طرح وہ ایک حرف ہے جو لوح پر لکھا ہوا ہے۔ مرشد کامل صاحب نظر ہوتا ہے جو اپنے طالبوں کو دیدار الہی کی شراب پلاتا ہے اور طالبانِ مولیٰ اللہ سے وصال پا کر دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں:

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ (سورۃ التوبہ۔ 129)

ترجمہ: اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ (سورۃ الاحزاب۔ 39)

ترجمہ: اور اللہ کافی ہے۔

جاننا چاہیے کہ کشف و کرامات اور کشف القلوب یہ سب ناسوتی مقامات ہیں اور ان کا طالب بھی مقامِ ناسوت تک (محدود) رہتا ہے۔ فقر میں یہ ابتدائی مقام ہے گویا واصلین کے لیے یہ وقت کا ضیاع ہے کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی شے سے راضی نہیں ہوتے۔

حدیث:

﴿أَغْمَضُ عَيْنَيْكَ وَاسْمَعْ فِي قَلْبِكَ يَا عَلِيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ: اے علی! اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سنو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار روز الست لیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور موجود نہیں۔ پس کسی دوسرے سے امید رکھنا، سوال کرنا، اپنی حاجت روائی کے لیے رجوع کرنا اور کسی دوسرے سے خوفزدہ ہونا کفر و شرک کا باعث ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا اور ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سننا اور ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مصداق ہو جانا اور ہے۔ اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تاثیر زمین پر اثر انداز ہو تو اس کی جلالت کے باعث ہر شے جل کر نابود ہو جائے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿كُلُّ الْعَالَمِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْعَامِلِينَ وَ كُلُّ الْخَائِفِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْخَائِفِينَ وَ كُلُّ الْخَائِفِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْمُخْلِصِينَ﴾

ترجمہ: تمام عالم مردہ ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، تمام عمل کرنے والے مردہ ہیں سوائے خوفزدہ رہنے والوں کے اور تمام خوفزدہ رہنے والے مردہ ہیں سوائے مخلصین کے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کے لیے صدق ہونا ضروری ہے۔ عاملین اور کفار اگر زبان سے اس کا اقرار کریں لیکن انہیں تصدیق قلب حاصل نہ ہو تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو غیب الغیب کا جاننے والا ہے اس کے نزدیک بھی دل کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آدمی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ظاہری صورت تو آدمی جیسی لیکن باطنی طور پر وہ حیوانوں کی طرح ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

ترجمہ: جو شخص جس کسی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔

آدمی وہ ہے جس کے دل میں حب مولیٰ ہو اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو! فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَنُحْذِرُكَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَصَرَّهِنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (سورة البقرہ-260)

ترجمہ: اور جب ابراہیمؑ نے عرض کی اے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں؟ (ابراہیمؑ نے) عرض کی کیوں نہیں لیکن میں بس اپنے اطمینانِ قلب کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ (اللہ نے) فرمایا چار پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر (انہیں ذبح کر کے) ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور انہیں بلاؤ پس وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

جان لو کہ فقر سونا و چاندی کی مثل ہے اور علما کا علم سنار کی کسوٹی کی مثل ہے۔ جو عالم دل و جان سے علم کو اختیار کرتا ہے وہ بلندی پر جاتا ہے۔ علما کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ کہ اُس عالم میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف پیدا ہو جائیں، وہ نفس اور دنیاوی امور پر غالب آجائے اور بدبختی، طمع اور شیطان کو مسترد کر دے۔ علم اُسے کہتے ہیں جس سے معرفتِ الہی حاصل ہو جائے اور اللہ تک پہنچا دے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ بھی دنیا کو عزت نہیں دی۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (سورۃ اشعراء۔ 88-89)
ترجمہ: اس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد۔ مگر وہی شخص (نفع مند ہوگا) جو اللہ کی بارگاہ میں قلبِ سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔

﴿إِذْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (سورۃ المائدہ۔ 54)

ترجمہ: وہ مومنوں پر نرم (اور) کافروں پر سخت ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ﴾

ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اصل زندگی وہ ہے جو نیک اعمال پر مبنی ہو۔ جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا بلکہ ان کے پاس آخرت کی کھیتی تھی۔ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ اس وجود کے ساتھ آخرت کے سفر کی تیاری کی جائے۔ جس دل میں دنیا داروں کی محبت ہو لیکن اللہ کی محبت نہ ہو تو اس دل سے آتش دوزخ پیدا ہوگی جس کی علامت حرص ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿حُبُّ الدُّنْيَا وَالْدِّينِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ كَالْمَاءِ وَالنَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ﴾
ترجمہ: دنیا اور دین کی محبت قلب واحد میں نہیں سما سکتی جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں نہیں جمع ہو سکتے۔

فقر و قسٹ کا ہے ایک وہ جو اللہ کا وصال عطا کرتا ہے اور دوسرا وہ جو راہ سے پلٹا دیتا ہے۔ جو سالک راہ سے پلٹ جائیں وہ محتاج ہوتے ہیں جبکہ فقر لا یتحتاج بنا دیتا ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ﴾

ترجمہ: فقر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

بلکہ اس کی ہر حاجت وہ ذات (اللہ) ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرِ الْمَكِيْطِ﴾

ترجمہ: میں فقر مکب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

فقر سے مراد ہے:

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُ﴾ (سورۃ المائدہ-54)

ترجمہ: اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

مقام فقر یہ ہے:

﴿رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ﴾ (سورۃ البینہ-8)

۱۔ منہ کے بل گرانے والے فقر یعنی فقر اضطراری

ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

حدیثِ قدسی ہے:

﴿طَالِبُ الدُّنْيَا مُخَنَّثٌ وَطَالِبُ الْعُقْبَى مُؤَنَّثٌ وَطَالِبُ الْمَوْلَى مُذَكَّرٌ﴾

ترجمہ: طالبِ دنیا مخنث ہے، طالبِ عقبی مؤنث ہے اور طالبِ مولیٰ مذکر ہے۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (سورۃ النجم - 17)

ترجمہ: نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔

جس ریاضت سے مشاہدہ حق حاصل نہ ہوا اور نہ ہی روز بروز راہِ حق کے درجات و مقامات میں ترقی اور انبیاء، اولیا اور اصفیاء کی مجلس تک رسائی حاصل ہو رہی ہو تو اسے ریاضت نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ راہزن ہے جو تمام عمر ضائع کر دیتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿السَّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ﴾

ترجمہ: اولیا کے قلوب پر سکوت حرام ہے۔

علمِ قیل و قال مطلق در دوسرے اور اس کا حامل نامرد ہوتا ہے جبکہ ذکر اور عشق کی تیغ سے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اسے مارنا فقر اور جو انمردی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ﴾

ترجمہ: ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

ابیات:

آن را کہ قضا ز خیل عشاق نوشت

آزاد مسجد است فارغ از کنشت

ترجمہ: جس کی موت عشاق کے گروہ میں لکھی ہو وہ مسجد اور مندر سے آزاد اور فارغ ہوتا ہے۔

دیوانہ عشق را چہ ہجران چہ وصال

از خویش گوشہ را چہ دوزخ چہ بہشت

ترجمہ: عشق میں مست حال شخص کے لیے کیا ہجر اور کیا وصال! اس کی تنہائی میں اس کے لیے

دوزخ اور جنت برابر ہیں۔

اجازت کا ایک حرف ہزار حروف سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ﴾

ترجمہ: مرید لا یرید ہوتا ہے۔

طالب کو رابعہ بصریٰ اور بایزید بسطامی کی مثل ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ﴾

ترجمہ: جب فقر مکمل ہوتا ہے پس وہی اللہ ہے۔

یہ مراتب ہر چیز سے منفرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ (سورۃ محمد - 38)

ترجمہ: اور اللہ غنی ہے تم سب محتاج ہو۔

یا پھر اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورۃ البقرہ - 20)

ترجمہ: بیشک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

فقر مالک الملکی ہوتی ہے اور اس کے دل سے خطرات نکل چکے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ﴾

ترجمہ: حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بیٹ:

در وجود نفس پلید جامہ پاک چہ سود

در دل ہمہ شرک سجدہ بر خاک چہ سود

ترجمہ: اگر وجود میں نفس پلید ہو تو پاک لباس پہننے کا کیا فائدہ! دل میں اگر غیر ماسوی اللہ ہو تو خاک پر سجدہ کرنے کا کیا فائدہ!

اہل بدعت و گمراہ کا ہم نشین مت ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿إِسْمُ اللَّهِ شَيْءٌ ظَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَكَانٍ ظَاهِرٍ لَا يَدْخُلُ فِي النَّجَاسَةِ﴾

ترجمہ: اسم اللہ پاک ہے اور پاک جگہ پر ہی قرار پکڑتا ہے۔ یہ نجاست میں داخل نہیں ہو سکتا۔ طالب کو چاہیے کہ سب سے پہلے کامل مرشد کی طلب کر۔ کامل مرشد کی کیا نشانی ہے؟ اس کی شان کُنْ فَيَكُونُ ہے۔ ناقص مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا طالب کے لیے بے فائدہ ہے۔ کامل مرشد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثل ہوتا ہے جبکہ ناقص مرشد شیطان کی طرح ہوتا ہے جو راہزن بن کر طالبوں کی عمر ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔

ابیات:

گر بخوانی وحدتِ با ہر مقام

دست بیعت گیر از فقیر شو غلام

ترجمہ: اگر تو وحدت الہی کا ہر مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی فقیر کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اس کی غلامی اختیار کر لے۔

شد غلامش ہر کہ او را راہِ او

ز عرش بالا گشت منزل جاہِ او

ترجمہ: جو کسی فقیر کی غلامی اختیار کر کے اس کی راہ پر چلے تو وہ عرش سے بھی بالاتر عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

شو فقیر، شو فقیر، شو فقیر

دست گیر عاجزان دست گیر

ترجمہ: فقیر بن جا، فقیر بن جا اور فقیر بن کر عاجزوں کی دستگیری کر۔

باھو بد بر دوزخ نباشد ہیچ چیز

با فقیر فی اللہ بشنو ای جان عزیز

ترجمہ: اے باھو! دوزخ سے بدتر کوئی بھی چیز نہیں۔ اے جان عزیز! (خود کو دوزخ سے محفوظ رکھنے کے لیے) فقیر کی کرم نوازی سے فنا فی اللہ ہو جا۔

بخوش شتا زاہد بخوش تسبیح شتا

عالم فاضل بخوش مطالعہ و قضا

ترجمہ: اے زاہد! تو تسبیح و شتا سے خوش ہوتا ہے جبکہ عالم فاضل مسائل و مطالعہ میں خوش رہتے ہیں۔ عاشق اللہ کی رضا میں خوش ہوتا ہے اور فقیر نفس کو فنا کر کے خوشی حاصل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿عَفِيكَ تَعَالَى﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے۔

اگر تو فقر پر قدم رکھنا چاہتا ہے تو **فَقِفْ رَوَّالِی اللہ** یعنی ”دوڑ واللہ کی طرف“ پڑھ۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (سورۃ آل عمران - 92)

ترجمہ: تم تب تک بھلائی نہیں پاسکتے جب تک اپنی محبوب چیز (راہ خدا میں) خرچ نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دل و جان سے جان لو کہ:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (سورۃ صود-6)

ترجمہ: اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿مَنْ لَهُ الْمَوْتُ فَلَهُ الْكُلُّ﴾

ترجمہ: جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔

اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوں۔

فقر و حدانیت ربانی کا سمندر ہے۔ اس میں غوطہ لگانے والے یا تو اس کے خزانوں سے موتی حاصل کرتے ہیں یا پھر اس کی تلاطم خیز موجوں کے باعث فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عارف بننا چاہیے۔ عارف کون ہوتا ہے؟ عارف خس کی مثل پانی پر نہیں تیرتا یا مکھی کی مثل ہوا میں نہیں اڑتا بلکہ ازل و ابد کی حقیقت اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب عارف سے مخفی نہیں ہوتا۔

عارفوں کی چند اقسام ہیں۔ عارف شریعت اور ہیں، عارف طریقت اور ہیں، عارف حقیقت اور ہیں اور عارف معرفت اور ہیں، اسی طرح فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ عارف اور ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ﴾

ترجمہ: جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پس تحقیق اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔

﴿مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ طَالَ لِسَانُهُ﴾

ترجمہ: جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پس تحقیق اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔

بعض روح کے عارف ہوتے ہیں اور بعض نفس کے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾

ترجمہ: جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے پس تحقیق وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔

بعض شیطان کے عارف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (سورۃ یسین۔ 60)

ترجمہ: اے بنی آدم! تم شیطان کی پیروی نہ کرو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

بعض قلب کے، بعض جسم کے اور بعض دنیا فانی کے عارف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿تَرَكِ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ﴾

ترجمہ: ترک دنیا ہر عبادت کی بنیاد اور حب دنیا ہر برائی کی بنیاد ہے۔

بعض فنا فی اللہ فقیر ہوتے ہیں جو سرِ ربانی کے عارف ہیں۔ حدیثِ قدسی ہے:

﴿إِلَّا نَسَانُ يَوْمِي وَآكَامِي﴾

ترجمہ: انسان میرا روز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔

جان لو کہ فقیر صاحبِ مسمیٰ اسم اللہ ذات اور صاحبِ معنی ہوتا ہے جو اہل علم، قاری اور اہل تصوف کی نسبت اللہ کی راہ سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے۔ طالب دنیا کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے۔ مجذوب طالب اور ہے، محبوب طالب اور ہے، محبوب طالب اور ہے۔ راہِ فقر مجذوب سا لک یا سا لک مجذوب کی راہ نہیں ہے۔ فقر شان و شوکت کے مراتب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نگاہِ رحمت سے حاصل ہوتا ہے۔ علما قول و فعل میں مشغول ہوتے ہیں جبکہ فقیر دم اور قدم میں یعنی اس کا ہر سانس توحید باری تعالیٰ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا ہر قدم شریعت کے عین مطابق اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت میں اٹھتا ہے۔ اس لیے فقیر صراف کی مثل، شریعت کسوٹی کی مثل اور فقر سونا و چاندی کی مثل ہے۔ پس فقیر کی بارگاہ میں کھرے اور کھوٹے کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ علم شریعت کے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جس کی بدولت حق معلوم ہو جائے اور باطل معدوم۔ شریعت وہ ہے جو نفس و

شیطان کے شر سے نجات دلا دے اور معرفت کے امور میں مشغول کر دے۔ طریقت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ طالب دنیا اور اہل دنیا کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ قرآن میں کسی بھی جگہ دنیا کا ذکر عزت سے نہیں کیا گیا۔

جو شخص دین محمدیؐ سے برگشتہ ہو جائے اور لذتِ نفس اور دنیا و شیطان میں مشغول ہو کر دین محمدیؐ کو پس پشت ڈال دے تو ایسے درویش، فقیر اور مرشد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ جو خود خوابیدہ ہو وہ دوسرے خوابیدہ کو کیسے بیدار کر سکتا ہے! وہ اس لیے کہ ایسا شخص بد بخت، لالچی، بیقرار اور محتاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ مُّكِبٍّ﴾

ترجمہ: میں فقرِ مکب (فقرِ اضطراری) سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

فقر تو دونوں جہان سے بے نیاز اور لایحتاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ﴾

ترجمہ: فقر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

تصوف کیا ہے؟ تصوف اللہ تعالیٰ کے خاص کلام کو کہتے ہیں۔ صاحبِ تصوف کون ہوتا ہے؟ صاحبِ تصوف وہ ہے کہ جس کی ہر بات الہام کی بدولت اللہ کا کلام ہو اور وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہو۔ سلوک کیا ہے اور صاحبِ سلوک کسے کہتے ہیں؟ صاحبِ سلوک وہ ہے جو قلبِ سلیم کا حامل ہو اور سلوک ہمیشہ باطن میں مشغول رہنے کو کہتے ہیں۔ اس مرتبہ پر طالب کے لیے کھانا مجاہدہ اور غنیمت مشاہدہ ہوتی ہے۔

بیت:

بَاھُوْ بخواب خوردن مرا دایم وصال

این چنین فیض فقرش لازوال

ترجمہ: اے باھو! مجھے فقر کا ایسا لازوال فیض حاصل ہے کہ میرا کھانا اور سونا مجھے دائمی وصال سے ہمکنار کر دیتا ہے۔

فقیر کا پیٹ تنور، اس کا کھانا نور اور اس کی نیند حضوری کی مثل ہے۔ سن اے زاہد اور بہشت کی خاطر مزدوری کرنے والے! مردانِ خدا کھانا تو اس جہان (دنیا) کا کھاتے ہیں لیکن کام اُس جہان (آخرت) کے کرتے ہیں۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (سورۃ الحجرات-13)

ترجمہ: بیشک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔
فقیر کی ایک نگاہ جس سے فقر عطا ہوا اس نگاہ کا حاصل ہونا سالہا سال ریاضت کرنے سے بہتر ہے۔ علم پڑھنا سراسر دردِ سر ہے اور نفس کو تنبیغ ذکر اور مجاہدہ سے مارنا جو انمردی ہے۔ علم سے احکامات معلوم ہوتے ہیں جبکہ نفس کو مارنے سے جہاد میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ﴾

ترجمہ: ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔
فقہا اور غازی کے بیان میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتا ہے اور طالبانِ مولیٰ کا بھی۔

علم کیا ہے اور فقر کیا ہے؟ علم چراغِ دین ہے اور فقر آفتابِ دین ہے۔ چراغ کو کیا قدرت کہ آفتاب کے سامنے روشن رہ سکے۔ جو علما عامل ہوں وہی فقیر بنتے ہیں۔ دنیا، نفس، شیطان اور فقر کی کامل حقیقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر وہ جانتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے فیض کی عطا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول رہتا ہو۔ پس دوزخ کی آگ تین طرح کے لوگوں کی شدہ رگ سے بھی نزدیک ہے اول وہ جو اہل علم ہونے کے باوجود گناہ

کرے اور اس پر قائم رہے، دوم وہ جو یتیموں پر ظلم کرے اور خدا سے نہ ڈرے، سوم وہ جاہل جو علمی گفتگو پر کان نہ دھرے، مرغن کھانا کھائے، بہترین لباس پہنے اور اپنی شہرت کے لیے سرگردان رہے۔

فقر میں چار منازل ہیں اور ہر منزل پر ایک راہزن مقرر ہے۔ منزل شریعت پر شیطان دشمن ہے، منزل طریقت پر نفس دشمن ہے، منزل حقیقت پر دوزخ دشمن ہے اور منزل معرفت پر جنت دشمن ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ (سورۃ النجم۔ 17)

ترجمہ: نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔

ان لوگوں پر افسوس صد افسوس! جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اللہ سے علیحدہ رہتے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿اتْلُورُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ تَنسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ (سورۃ البقرہ۔ 44)

ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم (اللہ کی) کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم سوچتے نہیں؟

بیت:

باھوؔ راہ چون شاہ است ہر شہسوار

نفس مرکب را برد بر ہر دیار

ترجمہ: اے باھوؔ! شاہ یعنی اللہ کی راہ پر ایک شاہسوار کی مثل چل، اس کے لیے اپنے نفس کو سواری بنا اور اس کی بدولت ہر مقام طے کر۔

اپنی صفات سے گزر کر ہی ذات تک پہنچا جاسکتا ہے۔

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (سورة الروم-19)

ترجمہ: وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔

﴿الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمَيِّتُ يُحْيِي الْقَلْبَ وَيُمَيِّتُ النَّفْسَ ط يُحْيِي النَّفْسَ يُمَيِّتُ الْقَلْبَ﴾

ترجمہ: شیخ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ قلب کو زندہ کرتا اور نفس کو مارتا ہے۔ وہ نفس کو زندہ کرتا اور

قلب کو مارتا ہے۔

یعنی قلب کو سلب کر لیتا ہے۔ دونوں امور اس کے اختیار میں ہیں۔ صاحب تصرف مرشد تصور کے

وسیلہ سے عارف باللہ بنا دیتا ہے جس سے طالب دریائے مشاہدہ میں غرق رہتا ہے۔ جیسا کہ

حضرت نوح علیہ السلام پر عین طوفان کے دوران یہ فرض کر دیا گیا کہ جو نیکیوں کا مالک بنتا ہے وہی

کامل ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں باخوف فرماتے ہیں:

گشت فی اللہ غرق وحدت در قضای کبریا

ترجمہ: میں حکیم کبریا کے مطابق وحدت میں غرق ہو گیا اور فنا فی اللہ کا مرتبہ پالیا۔

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ بندگی کے تناظر میں پانچ قسم کے لوگوں پر پانچ لوگوں کو بطور حجت پیش کرے گا، غلاموں

پر حجت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام، بیماروں پر حجت کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام،

امیروں پر حجت کے لیے خلیفۃ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام، درویشوں پر حجت کے لیے حضرت

عیسیٰ روح اللہ اور فقرا و علما پر حجت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بیت:

دم را نگاہ دار کہ عالم دمیت

دم پیش دانا بہ از عالمیت

ترجمہ: اپنی سانسوں کی نگہبانی کر کیونکہ یہ تمام عالم ایک سانس کی مثل ہے۔ ایک دانا کے لیے اس کے سانس اس عالم سے بہتر ہیں۔

جواب فقیر باھو

دم را حیاتی نباشد مدام

فقر گشت فی اللہ بدم را چہ نام

ترجمہ: سانسوں کو دائمی حیات حاصل نہیں۔ فقر فنا فی اللہ ہے اس لیے دائمی ہے۔ اس کے سامنے سانس کی کیا اہمیت!

جس وقت سانسیں اور قدم نامحرم ہوں تاہم فقر کا ظہور ہونے پر یکتا ہو جائیں تو نور کے ساتھ مل کر نور بن جاتے ہیں۔ اس مقام پر ذکر فکر بہت زیادہ ذوق و شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ غرق فنا فی اللہ کی منزل اور قرب، حضوری اور وصال کے اعلیٰ مراتب ذکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ فقیر فائق تر ہے جو غرق حق کے سوا دوسری کوئی شے طلب نہیں کرتا۔ ان ظاہر پرست لوگوں پر حیرت ہے جو خود کو ذکر جہر اور ذکر خفی کرنے والا کہتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں اور ان کا دعویٰ غلط ہے۔ ذکر کی علامت یہ ہے کہ یہ ذکر کو بیقرار رکھتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ یہ خاص ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ ذکر ہمیشہ دریائے وحدت میں مکمل طور پر غرق رہتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے، اسے حقیقی ذکر کہتے ہیں۔ اگر ذکر ایک مہینے میں دو لاکھ دو ہزار مرتبہ ذکر کرے وہ بھی اس طرح کہ اس کے قلب، گوشت پوست اور ہر بال کو زبان مل جائے اور وہ بلند آواز میں اسم اللہ کا ذکر کریں لیکن اگر ذکر کو حضوری حاصل نہ ہو تو اس کا یہ ذکر بے فائدہ ہے۔ اگر وہ خود سے بے خود ہو جائے اور لوگ اسے دیوانہ اور مست سمجھیں، ذکر کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو جائے اور اس کے اعضا میں حرارت پیدا ہو تو یہ طالب کے خام ہونے کی نشانی ہے جو طریقت کے ابتدائی مراحل میں پھنس چکا ہوتا ہے اور راہ فقر پر نامکمل رہتا ہے۔

بیت:

بکش خویش تر کار تو پیش پیشتر

راہ ہنوز انسان عارف باللہ ای گاؤ خر

ترجمہ: اگر تیری منزل انتہا تک پہنچنا ہے تو خود کو ختم کر لے (یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دے) تب تو انسان اور عارف باللہ بنے گا ورنہ تو حیوان ہی رہے گا۔

اے با صفا درویش سن! درویش ہی رہنا چاہیے نہ کہ مال و دولت کا متلاشی جو نہ صرف اسلام بلکہ خود کو بھی اس کی خاطر فروخت کر دیتا ہے۔ یہ سراسر کفر ہے۔

بیت:

باہو ز شہرگ نزدیک یا بم یار

اگر برای از خود و از چون چرا

ترجمہ: اے باہو! میں نے شہرگ سے بھی نزدیک یا کو پالیا ہے۔ اگر کوئی اس ذات کو پانا چاہتا ہے تو اسے اپنی ذات اور چون و چرا سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (سورۃ ق-16)

ترجمہ: اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

خود پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اثبات کرو، خود کو اس میں محو کر لو اور زبان و دل سے اس کا اقرار کرو جیسا کہ کہا گیا ہے:

﴿اِقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتُصَدِّقُ بِالْقَلْبِ﴾

ترجمہ: زبان سے اقرار کرو اور قلب سے اس کی تصدیق کرو۔

پس روزِ ازل اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا گیا تھا، اگر اس اقرار پر بے یقینی ہو جائے تو یہ کفر و شرک کا

موجب ہے۔ اللہ نے ہم پر لازم کر دیا ہے:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝﴾ (سورة الضحیٰ - 10-11)

ترجمہ: اور (اپنے در کے) سائل کو انکار نہ کریں اور اپنے رب کی نعمتوں کا (خوب) تذکرہ کریں۔ جب فقیر بندگی اختیار کرتا ہے اور جس قدر اسے معلوم ہو اس قدر (راہ حق پر) محنت و مشقت اور کثرت سے ورد و وظائف کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ تقویٰ حاصل کر لیتا ہے۔ جان لو کہ جو باطن کا علم نہ رکھتا ہو وہ باطل پر ہے۔ وہ عام لوگوں جیسے کام کرتا ہے اور خواص کے اطوار سے بے خبر ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَسَاتِكُمْ﴾

ترجمہ: بیشک اللہ تمہیں صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔

اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے نہ کہ زبان پر۔ جب تک پاس انفاس سے کیا جانے والا ذکرِ حامل جاری نہ ہو جائے تب تک نہ اعضا تابع ہوتے ہیں اور نہ نفس حکم و قید میں آتا ہے۔ تب درج ذیل مراتب حاصل ہوتے ہیں:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (سورة الرحمن - 29)

ترجمہ: ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔

﴿كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأَنٍ﴾ (سورة الرحمن - 26)

ترجمہ: جو کچھ بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے۔

یہ مراتب جو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں تب تک حاصل نہیں ہوتے جب تک طالب میں درج ذیل باتیں موجود نہ ہوں:

طالب کی زبان، نفس، قلب اور روح مکمل طور پر ایک ہو جائیں اور ہر ایک آدمی کی صورت اختیار کر کے طالب کے ساتھ دست مصافحہ کرے اور اپنے قول کو پورا کرے۔

ذکر کی آواز نفس کو فرحت اور روح کو جمعیت و قرار دے۔

سکر و مستی کے باعث طالب اپنے دل کے تختہ دار پر دونوں جہان قربان کر دے۔

قاب قوسین جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا راز، مقام فردانیت اور دوستی کا شرف ہے، تک پہنچے۔ اٹھارہ ہزار عالم کا نظارہ دیکھے۔

تمام انبیاء، اصفیاء، اولیاء اور مرشدین کی ارواح سے ملاقات کرے۔

حق الیقین سے یکتائی کی لذت کا شربت پیے۔

اللہ کا عہد پورا کرے اور نفس کی خامیوں سے آگاہ ہو۔

فنائی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ پالے جس کے متعلق فرمایا گیا:

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْحُصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ تَعَالٰی﴾

(الرسالة الغوثیہ)

ترجمہ: جس نے حصول وصال کے بعد عبادت کا ارادہ کیا پس اس نے اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا۔

اور طالب تب تک لازوال فقر حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہر گناہ کو اپنے دل سے ترک نہیں کر

دیتا۔ جن کے دلوں میں خباثت ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (سورة الاعراف-40)

ترجمہ: اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو

جائے (یعنی ان کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوراخ میں سے گزرنا)۔

اے مومن! قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس کے متعلق فرمان ہے:

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ (سورة طہ-5)

ترجمہ: وہ (اللہ تعالیٰ) رحمن ہے جس نے عرش پر استوی کیا۔

پس طالب کے احوال اس کے اللہ کے ساتھ وصال اور مشاہدہ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کی نیند عام لوگوں کی نیند کی طرح نہیں ہوتی کیونکہ جو قلب درست ہو وہ بیدار رہتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ فقرا کی نظر قاتل اور ان کا قہر اللہ کے جلال کا نمونہ ہوتا ہے۔ ان کا جمال اللہ کے جمال کا مظہر ہوتا ہے جو ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایک نظر میں ازل کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اور ان کے طالبوں کے پاس بہت زیادہ غذا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دیگر مخلوق سے زیادہ قوت رکھتے ہیں اور شرف نفس کے سامنے کمزور نہیں پڑتے۔ دونوں جہان کے اٹھارہ ہزار عالموں کی ہر چیز کو وہ پہچانتے اور جانتے ہیں۔ ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ سلک سلوک خاص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے جو انہیں معراج کی رات نصیب ہوا اور یہ طریقہ کشف و کرامات اور استدراج سے پاک ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورۃ الاعراف-182)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم عنقریب انہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گے ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

جان لو کہ اس رسالہ کا نام عین العارفين محکم المحققین رکھا گیا ہے۔

ابیات:

شد باین تصنیف سر از الہ
در زمان محی الدینش بادشاہ

ترجمہ: یہ تصنیف محی الدین بادشاہ کے زمانہ میں لکھی گئی ہے جس میں اللہ کے اسرار بیان کیے گئے ہیں۔

اورنگ زیب عادل نام او
از طریقہ خاص نبوی بردہ گو

ترجمہ: اس عادل بادشاہ کا نام اورنگ زیب ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاص طریقہ کی پیروی کرنے والا ہے۔

زاہد و عابد بترسد از خدا
محرم اسرار وحدت کبریا

ترجمہ: وہ زاہد و عابد، خدا سے ڈرنے والا اور وحدت کبریا کے اسرار کا محرم ہے۔

در شریعت ہم طریقت راہبر
از حقیقت معرفت صاحب نظر

ترجمہ: وہ نہ صرف شریعت اور طریقت کا راہبر ہے بلکہ راہ حقیقت و معرفت کے اعتبار سے بھی صاحب نظر ہے۔

ظل اللہ ز حال بر ہم خاص و عام
تا قیامت باد او قائم مقام

ترجمہ: وہ اپنے خاص و عام احوال کی بدولت ظل اللہ کی مانند ہے۔ اللہ اس کے مرتبہ کو تا قیامت قائم رکھے۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (سورۃ النساء - 59)

ترجمہ: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی جو تم میں صاحب امر ہے۔

جاننا چاہیے کہ راہ حق اسم اللہ کے برزخ سے طے ہوتی ہے۔ اس کا کسی ذکر فکر اور ریاضت سے کوئی تعلق نہیں سوائے تصور اسم اللہ ذات کے جو طالب کو تصرف اور حضوری عطا کرتا ہے اور فنا فی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ پا کر وہ دونوں جہان میں حیات جاودانی حاصل کر لیتا ہے۔

بیت:

جی قیوم پیش تو قائم
تو گرفتار دیگری دائم

ترجمہ: جی و قیوم ذات تیرے سامنے موجود ہے لیکن تو ہمیشہ سے دوسری چیزوں کا طلبگار ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (سورة الحجرات-13)

ترجمہ: بیشک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔
مرشد عارف باللہ جو ہمیشہ حضوری میں رہتا ہو اس کے لیے اپنے طالبوں کو بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ جو اسم اللہ ذات، راہ فقر فنا فی اللہ، حضوری اور حیات نبویؐ کے متعلق شک کرتا ہے بلاشبہ وہ کافر، مردود اور مرتد ہو جاتا ہے۔
میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ شیطان خود کو ہادی نہیں کہلوا سکتا نہ ہی شیطان سے کوئی ہدایت پاسکتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن، ذکر اور نماز جو کہ اسلام کی بنیاد ہیں، شیطان ان کی راہ نہیں دکھا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي﴾

ترجمہ: جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق دیکھا بیشک شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا بیشک اس نے مجھے ہی دیکھا۔

مزید فرمایا:

﴿مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي الْيَقَظَةِ﴾ (مسند احمد-7867)

ترجمہ: جس نے مجھے نیند میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔

اس کتاب کا مصنف باھو جو فنا فی ھو ہے کہتا ہے کہ یہ کتاب آیات قرآن و حدیث کے مطابق لکھی گئی ہے۔ یہ راہ اہل علم کو نصیب ہوتی ہے۔ طالبِ مولیٰ علم کو ہمیشہ ہر چیز سے اولیٰ سمجھتا ہے کیونکہ علم معرفت کی اساس و سرمایہ اور کل مغز ہے۔ اس سے مراد عوام کا وہ علم نہیں جس پر وہ عمل بھی نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ہر طرح کا علم سیکھو پھر فقر کی راہ پر قدم رکھو اور محبتِ الہی میں جلو کیونکہ علم نفس و شیطان سے حفاظت کرتا ہے اور علم ہی اس راہ کا راہبر ہے جبکہ علم کے بغیر زہد کرنے والا ابلیس اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دانا اور آگاہ رہو۔ بعض لوگوں کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے اور وہ خود کو صاحبِ توفیق اور خاصِ اہل سنت و جماعت والا ظاہر کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ بد مذہب ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿ لَا تَجْلِسُوا مَعَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ﴾

ترجمہ: اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔

﴿ أَهْلُ الْبِدْعَةِ يَكَلِّبُ النَّارَ ﴾

ترجمہ: اہل بدعت دوزخ کے کتے ہیں۔

اور یہ لوگ مطلق زندیق ہیں۔ بظاہر یہ لوگ فقیر و درویش ہوتے ہیں لیکن دراصل یہ لوگ راہزن اور بد فطرت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان کی خلوت خلل سے پڑے۔ مالک ہوں یا غلام سب بھاری جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ صاحبِ معصیتِ شیطانی ہیں جو خواہشاتِ نفس کی لذت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا حجرہ ان کے لیے حجاب اور ان کی ریاضتِ ریا سے پڑے جس کے باعث ان کا باطن خراب ہے۔ طالب وہ ہے جو مرشد سے اللہ کی طلب کرے اور اس کی آزمائش کرے اگرچہ وہ ظاہر و باطن میں ہر علم سے آگاہ اور طریقت کے ہر طریقہ کا مدعی ہو۔ طالبِ مولیٰ کو وسیع حوصلہ والا، دانشمند اور باشعور ہونا چاہیے جو مجلسِ محمدی کی حضوری کا طلبگار ہو ورنہ ہزاروں ہزار جاہلوں کو ایک ہی نظر سے دیوانہ بنا دینا کونسا مشکل کام ہے۔

اے عزیز! ہر بلا سے بدترین بلا اور ہر دشمن سے خطرناک ترین دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے وجود میں ہے۔ اگر تو اس کی صورت دیکھے کہ وہ کس قدر بد خصلت ہے تو تو اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ چاک کر لے۔ نفس اندرونی چور ہے اور شیطان بیرونی چور ہے۔ اگر تو اندرونی چور کو قید کر لے تو یہ بیرونی چور خود ہی الگ ہو جائے گا۔ اس چور کی گردن مار دو یا اسے سولی پر لٹکا دو۔ خبردار رہو کہ اس اندرونی اور غائب چور کو کیسے پکڑ کر مارنا یا سولی پر لٹکانا ہے۔ نفس سارے وجود میں اس طرح موجود ہے جس طرح دودھ میں دہی، مکھن، لسی اور گھی سب موجود ہیں۔ پس مرشد اس عورت کی مثل ہوتا ہے جو دودھ میں بقدر ضرورت لسی ڈالتی ہے اور دودھ کی دہی جمادیتی ہے۔ دہی کو جب بلوایا جاتا ہے تو مکھن نکلتا ہے۔ جب اس مکھن کو آگ پر رکھا جاتا ہے تو تپش سے مکھن میں سے میل الگ ہو جاتی ہے اور خالص اور پاک گھی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد توفیق الہی سے (طالب کو) نفس، قلب، روح اور سر جدا جدا دکھا دیتا ہے۔ یہ چاروں نفس کی چار حالتوں سے متعلق ہیں۔ امارہ کی حالت میں نفس بہت زیادہ فساد برپا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ﴾

ترجمہ: ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

یہ نفس جو کافر دجال کی مانند ہے اسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی مثل مرشد کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا کیونکہ وہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ نفس اسم اللہ ذات کے وسیلہ کے بغیر کبھی نہیں جلتا اور نہ ہی اسے معرفتِ اِلَّا اللہ کے علم کے بغیر پہچانا جاسکتا ہے۔ نفس خلوت نشینی کے بغیر قید نہیں ہوتا نہ ہی مخلوق کے شر سے نجات پاتا ہے۔ نفس ذکر اللہ کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا اور نہ ہی خاموشی کے بغیر مکمل طور پر مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ عارف باللہ مرشد کی صحبت میں گزری ایک ساعت ستر سال کی طاعت سے افضل تر ہے۔ نفس گناہ کے وقت کافر، شہوت کی حالت میں حیوان، بھوک کی حالت میں پاگل کتے جیسا اور سیری کی حالت میں فرعون بن جاتا ہے۔ نفس کی چار حالتیں ہیں

امارہ، لواہ، ملہمہ اور مطمئنہ۔ ان چاروں کو ان کے آثار سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور ان چاروں کو اسم اللہ ذات کے چار مراتب (اللہ، للہ، لہ، ھو) سے مارا جاسکتا ہے۔ یاد رکھو کہ قرب، وحدت اور حضور حق پاس انفاس کے ذکر اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ نفس کی چاروں حالتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے متعلق اس آیت میں بیان کیا گیا ہے:

﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبَلًا وَأَجْعَلْ بَيْنَهُنَّ أَوْدِيًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَبْرَارٌ ۝۲۶۰﴾ (سورۃ البقرہ۔ 260)
ترجمہ: چار پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر (انہیں ذبح کر کے) ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔
شمس تبریزیؒ نے فرمایا:

چہار بودم سہ شدم اکنون دویم
و ز دوئی بگذشتم یکتا شدم
ترجمہ: پہلے میں چار تھا، پھر تین ہوا اور پھر دو۔ جب دوئی سے بھی نکل گیا تو یکتا ہو گیا۔
جواب مصنف:

ابتدائی یک و باخر نیز یک
و ز دوئی بگذشت بہتر از ملک
ترجمہ: ابتدا بھی یکتائی تھی اور انتہا بھی یہی ہے اس لیے دوئی سے نکل جانا فرشتہ بننے سے بہتر ہے۔
عارفین کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح میں ڈھل جاتا ہے اور روح سر میں داخل ہو جاتی ہے تب ایک عارف صاحب اسرار عارف باللہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو عارف نے دیکھی نہ ہو کیونکہ عارف سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو طالب مولیٰ کو بغیر زہد و ریاضت کروائے عین ذات تک پہنچا دے کیونکہ لمحہ بھر کے لیے نور الہی کی تجلیات میں جلنا سو (۱۰۰) چلوں کی ریاضت و مزدوری سے بہتر ہے۔ صاحب نور حضور عارف باللہ اُسے کہتے

ہیں جو طالبِ مولیٰ کو اس کے وجود سے محرم کروادے تاکہ وہ اپنے نفس، قلب، روح اور سر کو الگ الگ دیکھ لے۔ احادیثِ مبارکہ ہیں:

﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾

ترجمہ: جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے پس تحقیق وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔

﴿مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ﴾

ترجمہ: جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پس تحقیق اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔

﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ﴾

ترجمہ: جو اپنے نفس کو فنا سے پہچان لیتا ہے پس تحقیق وہ اپنے رب کو بقا سے پہچان لیتا ہے۔

صاحبِ حضور کا نام لینا بے ادبی ہے اگرچہ نام لینا بہت ضروری ہو۔ پس عارف باللہ کا ذکر، فکر اور علم سے تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان کر مقامِ ربوبیت پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور نورِ الہی میں غرق ہو کر صاحبِ توحید بن چکا ہوتا ہے۔ باطن کے اظہار کے لیے ظاہری مقام کی ضرورت ہوتی ہے۔ راہِ ظاہر مکمل طور پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ راہِ باطن خاموشی سے ربوبیت میں غرق ہونا ہے۔ عارف باللہ وہ ہے جس کا حوصلہ وسیع ہو اور وہ شوقِ حق کی شراب پیے ہوئے ہو۔ عارف کی بہت سی اقسام ہیں جیسا کہ عارفِ علم، ذکرِ فکر میں خوش رہنے والا عارف، ورد و وظائف کرنے والا عارف، طبقات کی طیر سیر کرنے والا عارف اور قرب و وصال کا حامل عارف۔ گونگی زبان والا عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ ہو کر ربوبیت تک پہنچ چکا ہو۔ گونگا ہونا عارف باللہ کی عبودیت اور زبان کا لمبا ہونا اس کی زینت ہے۔ عارف باللہ لازوال مراتب کا حامل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿أَلْعَلَّمُ حِجَابَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ﴾

ترجمہ: علم اللہ کی طرف (جانے کے دوران) بہت بڑا حجاب ہے۔

حضور کی طلب کے لیے تجھے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کی حقیقت پر تفکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿تَفَكَّرُوا فِي نِعْمَائِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ﴾

ترجمہ: اس کی نعمتوں میں تفکر کرو اور اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔

حضور اور نور الہی میں استغراق اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، ان میں تفکر کرنا چاہیے نہ کہ اللہ کے وجود اور جوہر میں۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ (سورۃ الشوریٰ - 11)

ترجمہ: اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

بیت:

حقی بگزار بشنو این جواب
ذکر فکر و علم عارف را حجاب

ترجمہ: حجت کو ترک کر دو اور یہ جواب سنو کہ ذکر، فکر اور علم عارف کے لیے حجاب ہیں۔

علم سمندر کی مثل ہے اور اس کا ہر حرف موج کی مثل ہے۔ باعمل عالم کشتی کی مثل ہے اور عارف باللہ مرشد ملاح کی مثل ہے جو کشتی میں بیٹھنے والوں کو سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچاتا ہے۔ قاضی حق علما سے دو عینی گواہ طلب کرتا ہے اول عینی گواہ علم اور دوم گواہ اس علم پر عمل۔ وہ عالم جو علم پر عمل نہیں کرتا اس کے متعلق ارشاد ہے:

﴿كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَتَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (سورۃ الجمعہ - 5)

ترجمہ: وہ گدھے کی مثل ہیں جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو۔

فقہ اور فقر کے تین تین حروف ہیں۔ جب فقہ اور فقر (کسی ایک شخص میں) جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو صاحبِ تصوف کہتے ہیں جو توحیدِ مطلق تک پہنچ چکا ہو۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ﴾

ترجمہ: فقر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

اگر علم کے بغیر فقر کی راہ پر چلا جائے تو وہ محتاجی کی طرف لے جاتا ہے یہ فقر اضطراری ہوتا ہے نہ کہ اختیاری۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ الْمَكِيْبِ﴾

ترجمہ: میں فقر ملب (فقر اضطراری) سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

ابیات:

بہر زن فرزند بہر در سوال

باز دارد حق تعالیٰ از وصال

ترجمہ: اگر بیوی بچوں کے لیے در در پر سوال کیا جائے تو یہ عمل حق تعالیٰ کے وصال سے دور رکھتا ہے۔

بشنو شرمندہ نخل و روسیاء

ہر مطالب طلب کن تُو از اللہ

ترجمہ: اے شرمندہ اور سیاہ چہرے والے سن! تو اپنا ہر مقصود اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفُقَرَاءَ الْغَنِيِّ﴾

ترجمہ: بیشک اللہ غنی فقرا کو پسند کرتا ہے۔

فقیر تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ درویش جو در در پر سوال کرتے ہیں، دوم وہ فقیر جو اللہ کے حکم سے حاکم کی مثل ہوتے ہیں۔ ان کا سوال وصال کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ خام خیالی۔ سوم وہ جو

مزدور کی مثل ہیں۔ اگر وہ کسی کے لیے دعوت پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے بطور مزدوری مال طلب کرتے ہیں۔ قاضی حق طالبِ مولیٰ سے دو گواہ طلب کرتا ہے اول ذکر دوام جو کہ پیرِ کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا:

﴿ اَكْثَرُوا الذِّكْرَ ﴾

ترجمہ: کثرت سے ذکر کرو۔

اس سے مراد ذکرِ حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (سورة الاعراف- 55)

ترجمہ: اپنے رب کو پکارو عاجزی اور خفیہ طریقے سے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکرِ حامل کو ذکرِ خفی قرار دیا۔ ذکرِ خفی کا تعلق نہ زبان سے ہے نہ قلب، روح اور سر سے۔ اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے اور وہ فرماتا ہے ”مجھے غیر مخلوق سے یاد کرو“۔ غیر مخلوق سے مراد کیا ہے؟ برزخ اسم اللہ ذات۔ ذکرِ دوام اللہ کا لازوال وصال عطا کرتا ہے اور فکرِ کامل فنائے نفس کو کہتے ہیں۔ فنائے نفس سے کیا مراد ہے؟ اسم اللہ ذات میں تفکر کرتے ہوئے مراقبہ میں غرق ہونا۔ مراقبہ میں طالب جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جس سے چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے اور اسے یاد بھی رکھتا ہے۔ جب مراقبہ سے باہر آ جاتا ہے تو باطن میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ ظاہر میں بھی دیکھتا ہے جس سے اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت دو طرح کی ہے۔ اول مشاہدہ طبقات۔ اس سے نفس فنا نہیں ہوتا سوائے مشاہدہ ذات کے۔ اس مشاہدہ کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا ہے اسے اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن اس کی کسی شے سے مثال نہیں دے سکتا۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا أَنْسَيْتَ ﴾ (سورة الکہف- 24)

ترجمہ: اور اپنے رب کا ذکر (اس قدر محویت سے) کر کہ تو خود کو بھی فراموش کر دے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ﴾

ترجمہ: میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہے جس تک نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی۔

اکثر لوگ جس دل کو ذکر دوام کہتے ہیں۔ وہ ذکر کے دوران دل کو اوپر نیچے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جس ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ جس نہیں بلکہ بیکار اور حرام عمل ہے کیونکہ جس دم کرنا کفار کی رسم اور فضول کام ہے۔ ایسا شخص ذکر پروردگار سے بے خبر حیوانات کی مانند ہے۔ اس کام سے ہزار بار استغفار کرنی چاہیے۔ ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے طریقہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ لوگ خام و ناقص اور اللہ سے بہت دور ہیں۔ ذکر قلب کرنے والے کی چار علامات ہیں اوّل وہ ہر شب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتا ہے، دوم وہ اس بات پر توکل کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوم فقر فانی اللہ کے مرتبہ پر ہوتا ہے، چہارم وہ مردار دنیا اور اہل دنیا کی صحبت ترک کر چکا ہوتا ہے۔ جوان چاروں صفات کا حامل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ذکر قلب منکشف نہیں ہوا اگرچہ ظاہری قلب سینے میں اسم اللہ ذات کے ساتھ جنبش لے اور بلند آواز میں ذکر کرے۔ ایسا دل دنیا کے مال کی خاطر اللہ کا نام لیتا اور فریاد کرتا ہے۔ ایسا قلب دنیا کی طلب میں ہے جس سے معرفت حق سلب ہو جاتی ہے۔ جس طرح زبان گوشت کا لوتھڑا ہے اسی طرح دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس کا ذکر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

ابیات:

نفس بند با تصور نقش بند

درم دنیا را کشد با دل پسند

ترجمہ: نفس کو قابو میں کر اور تصور کے ساتھ اس پر اسم اللہ ذات کا نقش جما۔ یہ تیرے دل میں موجود دنیا کے مال و دولت کی محبت کو نکال دے گا۔

ہر کرا دارد دوست دنیا سیم زر
از خدا و از نبی بی خبر

ترجمہ: جو دنیا کے سونا و چاندی کو محبوب رکھتا ہو وہ اللہ اور اس کے محبوب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بے خبر ہوتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ﴾

ترجمہ: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اس سے مراد وہ دنیا نہیں جو متاعِ شیطان ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس رات کے وقت جو کچھ ہوتا اسے صبح تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور جو کچھ دن کے وقت ہوتا اسے رات تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنا ہی دین ہے۔ باطنی طور پر اندھے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔

بیت:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

ہر چہ داری صرف گُن در راہ ھو

ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”تم تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو“۔

یعنی ہر وہ چیز جسے تم محبوب رکھتے ہو جیسا کہ ذبح اللہ (یعنی حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی دی)۔ جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں جان و مال کو خرچ کر دیا۔ جو دنیا سے وضو اور آخرت سے غسل نہیں کرتا وہ ہرگز مرتبہ فقر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اہل دنیا پر عقبیٰ حرام ہے، اہل عقبیٰ پر دنیا حرام ہے اور طالبِ مولیٰ پر دونوں حرام ہیں۔ حدیثِ قدسی ہے:

﴿طَالِبُ الدُّنْيَا خُذْتُكَ وَطَالِبُ الْعُقْبَىٰ مُؤْتَتْكَ وَطَالِبُ الْمَوْلَىٰ مُذَكَّرٌ﴾

ترجمہ: طالب دنیا محنت ہے، طالب عقبیٰ مَوْنَت ہے اور طالب مولیٰ مذکر ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دین و دنیا دونوں عطا ہوئے ہیں تو وہ غلط کہتا ہے۔ وہ جھوٹا اور خطا پر ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿حُبُّ الدُّنْيَا وَالْدِّينِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ كَالْمَاءِ وَالنَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ﴾
ترجمہ: دنیا اور دین کی محبت قلب واحد میں نہیں سما سکتی جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں نہیں
جمع ہو سکتے۔

اگر کوئی کہے کہ میں نے مسلمانوں، بیوہ عورتوں، مستحقین اور یتیموں کے لیے مال دنیا رکھا ہوا ہے نہ
کہ اپنے بد بخت نفس کی طمع کی خاطر، تو یہ سب شیطان کا مکر، حیلہ اور فریب ہے۔ شیطان صبح
سویرے طمع کا طبل بجاتا ہے کیونکہ اس جہان میں سب سے پہلے جو برائی پیدا ہوئی وہ طمع تھی۔
بیت:

بی طمع طالب بود روز و شب
طالب طلب دیدار رب

ترجمہ: طالب مولیٰ بے طمع ہوتا ہے اور وہ روز و شب دیدارِ رب کی طلب میں رہتا ہے۔
طمع ذکر، فکر، وہم اور اللہ کے قرب و وصال سے دور رکھتی ہے۔ طمع کے باعث طالب قبض و بسط،
سکر و صحو اور مستی جیسے احوال حاصل نہیں کر پاتا اور نہ ہی اسے عارفین کی وہ آنکھ عطا ہوتی ہے جس کی
بدولت وہ عین ذات کو دیکھ سکے اور اس کا وصال حاصل کر سکے۔ اکثر لعین مرشد مفاد پرست ہوتے
ہیں جو غیب بیان کرتے ہیں۔ ان کے مرید بھی اللہ کے طالب نہیں ہوتے جو مرشد کے نیک و بد
اعمال کی جاسوسی کرتے ہیں اور نام و ناموس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مرشد کی گواہی کے لیے ایک
طالب ہی بطور گواہ کافی ہے۔ جو مرشد دو طالب بطور گواہ طلب کرے وہ بے راہ ہے اور محبت گواہ
طالب کے لیے وہ مرشد موزوں نہیں۔ طالب وہ ہے جو امتحان سے کامیابی سے گزرا ہو ورنہ وہ

طالب نہیں بلکہ مرشد کا دشمن اور شیطان ہے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝﴾ (سورۃ یسین - 60)

ترجمہ: اے بنی آدم! تم شیطان کی پیروی نہ کرو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

بلکہ شیطان ایمان کا دشمن اور ناقص طالب جان کا دشمن ہے۔ صادق طالب بہت کم ہیں جو اپنی جان مرشد پر قربان کر دیتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ایسے طالبوں کو طلب کرتا ہے جو اسے جان سے عزیز رکھیں۔ جسے اپنی جان عزیز ہو وہ دنیا سے کیسے سیر ہو سکتا ہے! دنیا حلال ہونے کے باوجود ہم پر حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ﴾

ترجمہ: حلال رزق پر حساب ہے اور حرام رزق پر عذاب ہے۔

﴿تَرَكْتُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا﴾

ترجمہ: وہ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرتے ہیں۔

یعنی بعض فقیر مال میں اضافہ کے لیے دنیا ترک کرتے ہیں۔ سوائے بے حیا اور بے شرم کے کوئی دنیا طلب نہیں کرتا اور وہ تین حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا یا وہ حاسد ہوتا ہے یا منافق یا حارص۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا

أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝﴾ (سورۃ الانعام - 44)

ترجمہ: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے (انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے) ان پر ہر چیز (کی فراوانی) کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں (کی لذتوں اور راحتوں) سے خوب خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں (عذاب میں) پکڑ لیا تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الدُّنْيَا لَكُمْ وَالْعُقْبَىٰ لَكُمْ وَالْمَوْلَىٰ لِي﴾

ترجمہ: دنیا بھی تمہارے لیے ہے اور عقبیٰ بھی تمہارے لیے۔ میرے لیے بس مولیٰ ہی کافی ہے۔
جاننا چاہیے کہ سرود، سماع اور نغمہ سننے، خدو خال اور حسن پرستی میں مشغول ہونے، شراب
پینے اور نماز ترک کرنے سے باطن خراب ہو جاتا ہے۔ مستی حال میں آہیں بھرنا، کپڑے پھاڑنا،
ہر طرف دوڑتے پھرنا اور دیوانہ وار رقص کرنا فقر محمدیؐ کے برعکس اور شیطان صفت لوگوں کے کام
ہیں جو خام اور فقر میں نامکمل ہوتے ہیں۔ صاحب طریقت ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اولیا
اللہ کی راہ کے مخالف ہوتے ہیں جو انانیت اور استدراج میں پھنس کر پریشان حال رہتے ہیں۔ وہ
جھوٹے ہیں۔

حدیث قدسی:

﴿إِنَّ أَوْلِيَّائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي﴾

ترجمہ: بیشک میرے اولیا میری قبا کے نیچے (پوشیدہ) ہیں انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
ابیات:

اسم اللہ پوشی بر تن خود قبا

تا شود حق حاصل وحدت خدا

ترجمہ: اسم اللہ ذات کو قبا کی مثل اپنے وجود پر لپیٹ لے تا کہ تجھے حق اور وحدت الہی حاصل ہو
جائے۔

اسم اللہ در جسم است جسم در اسم

و ز نفس شیطان فارغ گشت نیست غم

ترجمہ: جب اسم اللہ ذات تیرے جسم میں اس طرح سرایت کر جائے کہ جسم اور اسم اللہ ذات
ایک ہو جائیں تب تو نفس و شیطان سے نجات حاصل کر لے گا اور تجھے کوئی غم نہ ہوگا۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿الَاِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورۃ یونس - 62)

ترجمہ: خبردار! بیشک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

دوسرے گروہ وہ ہے جو قید و تسخیر کرنے کے لیے دعوت پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ انہیں کشف و کرامات دکھاتے ہیں۔ بعض دستار پہنے خود پسندی و خود پرستی کے باعث سجادگی اور طالب مرید بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن طمع کے باعث دنیا کے مال و دولت کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور نام و ناموس اور عز و جاہ کے لیے شور مچاتے ہیں۔ وہ اہل بدعت ہوتے ہیں جو روضے اور خانقاہیں تو بنواتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں اور اپنے فخر و غرور کے باعث اپنے آباؤ اجداد کی ہڈیاں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی انانیت اور استدرراج کا مقام ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ راہ فقر محمدی کا تعلق سید یا قریشی ہونے یا سہروردی، چشتی اور نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھنے یا شہرت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اللہ کے عرفان سے ہے اللہ جسے چاہے عطا کرے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿يَا فَاطِمَةُ لَا تَحْزَنِي عَلَى اِنَّكَ بِذَنِّ رَسُولِ اللّٰهِ اَعْمَلُوا اَعْمَلُوا﴾

ترجمہ: اے فاطمہ! اس بات پر بے خوف مت ہو کہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے بلکہ عمل کرو، عمل کرو۔

میری حجت قرآن ہے جبکہ جاہل کی حجت شیطان ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ (سورۃ عم - 34)

ترجمہ: اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔

﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (سورۃ عم - 37)

ترجمہ: اس دن ہر شخص کو ایسی (پریشان کن) حالت لاحق ہوگی جو اسے (ہر دوسرے سے) بے پرواہ کر دے گی۔

بعض خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں عرش سے تحت الثریٰ تک زمین و آسمان کے تمام طبقات اور مقامات کا نظارہ، غوثیت اور قطبیت کے مراتب اور لوح محفوظ کا دائمی مطالعہ حاصل ہوتا ہے لیکن یہ سب نجومی کے مراتب ہیں۔ یہ بھی مقام انانیت اور استدرراج ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔

اولیاء و درویش فقیر کے لیے کرامت کسی کو اسم اللہ ذات سے آشنا کر دینا، توحید ذات میں غرق کر دینا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف کر دینا ہے۔ استقامت بہتر ہے کرامت و مقامت سے۔ قول و فعل میں ہر قدم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَذَّةً مَعَ الْخَلْقِ﴾

ترجمہ: جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ لذت نہیں پاتا۔

﴿الطَّالِبُ عِنْدَ الْمُرْشِدِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَاثِلِ﴾

ترجمہ: طالب مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت۔

﴿ثَلَاثٌ يَشْفَعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَشَفَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ الشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِ وَالْخَادِمِ﴾

ترجمہ: تین طرح کے لوگ قیامت کے روز انبیا کی شفاعت کے حقدار ہوں گے: شہداء، اولیاء کاملین اور (ان کے) خادم۔

﴿سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُ الْفُقَرَاءِ﴾

ترجمہ: قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔

وعظ و نصیحت کی راہ اور ہے، علم فضیلت و دانشمندی کی راہ اور ہے، حق کو پسند کرنے والے عارف باللہ کی راہ اور ہے۔

بیت:

ہر کہ باشد پسند خالق پاک

ور نہ باشد پسند خلق چہ باک

ترجمہ: جو خالق کو پسند آجائے وہ اگر مخلوق کو نہ بھی پسند ہو تو کیا ڈر۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (سورة آل عمران - 18)

ترجمہ: اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی (گواہی دی)۔

محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿الْأَنْسُ بِاللَّهِ وَالْمُتَوَحِّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ (الرسالة الغوثية)

ترجمہ: جو اللہ کے ساتھ انس رکھتا ہے وہ غیر اللہ سے وحشت کھاتا ہے۔

ولی تین قسم کے ہیں اول ولی دنیا جو ظل اللہ کی مانند ہیں۔ دوم ولی عقبی جو کہ زاہد، عابد اور اہل اللہ ہیں۔ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جن میں ظل اللہ کی تمام صفات موجود ہوں اور وہ مخلوق خدا کے لیے سکون کا باعث ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

ترجمہ: لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔

سوم ولی اللہ جو فنا فی اللہ فقیر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (سورة البقرہ - 257)

ترجمہ: اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات موتی کی مثل ہے اور موتی کو کتے کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر تو کتے کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کتے کو ایسا بنا جیسے اصحاب کہف کا کتا تھا۔ جاننا چاہیے کہ وحدت حق تعالیٰ سمندر کی مثل، تصور اسم اللہ ذات موج کی مثل اور طالب بلبلے کی مثل ہے۔ جب موج بلبلے کو سمندر کے پانی میں غرق کرتی ہے تو وہ بلبلہ، موج اور سمندر کا پانی ایک ہو جاتے ہیں جس طرح

انگارہ اور آگ ایک ہوتے ہیں۔ بندے اور خدا کے درمیان حجاب یہی دنیا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں دانہ برابر بھی دنیا کی محبت رکھتا ہوگا تو زمین پر موجود تمام اولیاء اللہ میں سے کوئی بھی اسے راہِ حق پر نہیں چلا سکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ تَرَكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ﴾

ترجمہ: ترک دنیا ہر عبادت کی بنیاد ہے اور حب دنیا ہر برائی کی بنیاد ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ﴾ (سورۃ الاعراف۔ 31)

ترجمہ: کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ بیشک وہ (اللہ) فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

یہ آیت وجود کے متعلق ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے پاس مال اور اجناس نہیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿ الْمُفْلِسُ فِي أَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

ترجمہ: مفلس اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔

بیت:

تا گلو پُر مشو کہ دیگ نہ

آب چندان مخور کہ ریگ نہ

ترجمہ: تو گلے تک بھر کر مت کھا کیونکہ تو دیگ نہیں ہے اور نہ ہی اس قدر پانی پی کیونکہ تو ریت نہیں ہے۔

فتانی اللہ فقیر وہ ہوتے ہیں جو کھانا تو اس جہان (دنیا) کا کھاتے ہیں لیکن کام اُس جہان (آخرت) کے کرتے ہیں۔ ان کا کھانا مجاہدہ اور ان کی نیند مشاہدہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ارشاد فرمایا:

﴿ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ﴾ (صحیح بخاری۔ 3569)

ترجمہ: میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

جاننا چاہیے کہ علما اور ان کے علم کا آغاز حرفِ عین سے ہے۔ درحقیقت وہ عین ذات دیکھتے ہیں۔ مادرزاد اندھا اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے! یقین فقر سے حاصل ہوتا ہے اور فقر فقہ سے بالاتر نہیں۔ فقہ وہ ہے جو فقر کے مطابق ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ ہر وہ شخص بے عقل ہے جو دولت دنیا کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ حقیقت کی ایک شکل اور ذائقہ ہوتا ہے جسے حقیقی علما ہی چکھتے ہیں اسی بنا پر وہ صاحبِ عظمت ہوتے ہیں۔ ان کے ادب کا خاص خیال رکھ کیونکہ ان کی نگاہ حق پر ہوتی ہے۔ دنیا کے مال اور نذر و نیاز سے اللہ کی خاطر ان کی تواضع اور خدمت کرورنہ ان پر اس قدر رحمتِ الہی ہے کہ ان کی ایک قطعی حجت ہی کافی ہوگی جو ایسے اسباب پیدا کر دے گی جس کے باعث تو ہلاک ہو جائے گا۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق علمائے عامل وہ ہیں جو ریاکار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ رشوت اور مردار دنیا کے مال و دولت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو مردار کھاتا ہے وہ خدا کا خوف نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ اس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے جس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم کا تعلق عمل سے ہے نہ کہ تدریس سے۔ جو علم بدعتی بنادے اور حق کے خلاف کرنے لگے تو ایسے شخص کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ وہ شیطان کی مثل خدا سے بہت دور ہے۔ کیونکہ شیطان بھی عالم فاضل، زاہد اور عابد تھا اب وہ راہزن بن کر مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

﴿ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴾

ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔

جو عالم دنیا کی طلب کرتا ہے بیشک دین اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور وہ حج و زکوٰۃ کا منکر ہو

جاتا ہے۔ دنیا طلب کرنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ جو فقیر دنیا کی عز و جاہ کا طلبگار ہوا اگرچہ وہ ظل اللہ بادشاہ کا مقرب ہو وہ گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نفس خواہشاتِ نفسانی کے باعث ناپاک ہو چکا ہے۔ فقیر فقر سے بنتا ہے اور مست ہاتھی کی طرح رہتا ہے۔ بزرگوں کو لذت پرستوں کی صحبت راس نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿الْفَقْرُ نُورٌ وَالْوَجْهُ فِي النُّورِ﴾

ترجمہ: فقر ایک نور ہے اور اس کی صورت بھی نور ہے۔

صورتِ فقر سر سے قدم تک ہر خواہش کو ختم کر دیتی ہے اور طالبِ اشتغالِ اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، شکستہ دیوار کو تعمیر کر دیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ (سورۃ الکہف۔ 78)

ترجمہ: (خضر علیہ السلام نے) کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿حَسَنَاتُ الْأَعْبَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ﴾

ترجمہ: نیکو کاروں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہیں۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کو گیارہ سو سال گزر جائیں گے تو ہر کوئی (باطنی طور پر) ہلاک ہو جائے گا سوائے ان کے جو اشتغالِ اللہ میں مشغول صاحبِ وصال ہیں۔ کیونکہ وہ قیامت اور ابدالِ آباد تک تمام آفات اور دجال سے امان میں ہیں۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ (سورۃ محمد۔ 38)

ترجمہ: اور اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ ﴾

ترجمہ: جب فقر مکمل ہوتا ہے پس وہی اللہ ہے۔

فقر میں مکمل ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مرتبہ ہے جبکہ دنیا میں مکمل طور پر غرق ہونا فرعون کا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکاروں کو فرعون کے پیروکاروں کی صحبت راس نہیں آتی۔ آیات:

ہر کرا مرشد نباشد پیشوا

این رسالہ بس بود رہبر خدا

ترجمہ: جسے راہنمائی کے لیے مرشد نہ مل رہا ہو تو یہ کتاب اس کے لیے اللہ کی طرف کامل راہنما ہے۔

در مطالعہ دار دائم اہل دین

عارفی فی اللہ شوی حق الیقین

ترجمہ: اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھنا کہ تو اہل دین بن جائے۔ پھر تو حق الیقین کا حامل فانی اللہ عارف ہو جائے گا۔

اگرچہ طالب ہزاروں بلکہ ہیشمار ہوتے ہیں مگر فانی اللہ فقیر طالب مولیٰ ایک ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ یکتا ہوتا ہے۔ جو ظاہری حواسِ خمسہ کو بند نہیں کرتا اس کے باطنی حواس نہیں کھلتے۔ ایک قدم ازل میں رکھ اور دوسرے قدم میں خواہشاتِ نفس سے نجات پالے تب تو فانی اللہ عارف بن کر اللہ سے وصال پالے گا۔ جس نماز اور ذکر میں غیبی آواز یا دل کی کامل دلیل یا وہم سے نمازی یا ذکر کو جواب با صواب نہیں ملتا اور وہ لَبَّيْكَ يَا أَسْعَدَ عِبْدِي (اے میرے نیک بندے میں حاضر ہوں) کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنتا تو اسے نماز اور ذکر نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع، بصیر، علیم، حی اور قیوم ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (سورة الحديد-4)

ترجمہ: اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (سورة ق-16)

ترجمہ: اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

وہ بے نیاز ضرور ہے لیکن بت نہیں کہ بت پرستی کی جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ ﴾

ترجمہ: حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

اسی کے متعلق حدیث قدسی میں فرمایا گیا:

﴿ اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاہُ ﴾ (مشکوٰۃ-2285)

ترجمہ: میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور (ذکر کرنے کے لیے) اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔

اگر فقر محمدیؐ کی اس باطنی راہ میں دلیل، وہم، الہام یا مشاہدہ حاصل نہ ہوتا تو اس راہ پر چلنے والے سب لوگ گمراہ ہو کر کافر، مشرک اور مردود ہو جاتے۔ ہر وہ راہ جسے شریعت رد کرے وہ کفر کی راہ ہے۔ جان لو کہ شریعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور پیروی کو کہتے ہیں۔ کامل پیرومرشد وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرواتے ہوئے طالبِ مولیٰ کو اس جگہ پہنچا دے جس جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پہنچے۔ یہ سنتِ عظیم اور صراطِ مستقیم ہے جو اسمِ اعظم کی برکت سے طے ہوتی ہے اور اس کی بدولت طالب کا وجود بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ جو مرشد اس مرتبہ پر نہیں پہنچتا وہ خام و ناقص اور ایمان کے لیے خلل ہے۔ جاہل طالب شیطان کی مثل ہوتا ہے۔

فنا فی اللہ عارف باللہ مرشد وہ ہوتا ہے جو طالبِ مولیٰ کو اسمِ اللہ ذات کے وسیلہ سے مجلس

محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور حضوری سے مشرف کر دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا نصیب اور خطاب دلواتا ہے اور اپنا نام بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ جس کسی کو نوازتا ہے ایک ہی نظر میں اس کا مرتبہ اپنے برابر کر دیتا ہے۔ وہ صاحبِ خلق ہوتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے:

﴿تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ: اللہ کے اخلاق سے مخلق ہو جاؤ۔

صاحبِ توفیق مرشد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر طالبِ مولیٰ کا رفیق رہتا ہے اگرچہ طالب ہزاروں یا بیسٹار ہوں جس طرح آفتاب طلوع ہو کر ہر ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ نہ ذرہ آفتاب سے جدا ہے اور نہ آفتاب ذرہ سے جدا ہے اسی طرح مرشد اور طالب اللہ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ عارف باللہ مرشد وہ ہے کہ اگر طالب سے گناہِ کبیرہ سرزد ہو جائے تو مرشد کو فوراً خبر ہو جائے۔ مرشد کامل وہ ہے کہ اسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے پیش ہو کر طالب کے گناہ کے متعلق التماس کرے اور طالب مولیٰ کا گناہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معاف کروالے۔ یا پھر مرشد لوحِ محفوظ کو اپنے مطالعہ میں لے آئے۔ جس جگہ طالب مولیٰ کا گناہ لکھا ہوا اپنی انگلی سے وہ گناہ مٹا دے اور گناہ کی جگہ ثواب لکھ دے۔ گناہ کو محو کرنے کی تاثیر کی بدولت طالب مولیٰ پشیمان ہو کر گناہ سے تائب ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾ (ابن ماجہ۔ 4250)

ترجمہ: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

جو مرشد ایسی صلاحیت اور قوت نہ رکھتا ہو وہ لائقِ ارشاد نہیں ہے۔ طالب مولیٰ کو اس سے تلقین نہیں لینی چاہیے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ (سورۃ طہ۔ 47)

ترجمہ: اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

اہلِ روایت وہ ہیں جو اہلِ ہدایت کی طلب میں ہوں۔ جب قیامت قائم ہوگی، اہلِ دنیا قبروں سے نکلیں گے تو ان کی پشت قبلہ کی طرف، چہرہ سیاہ اور گردن میں لعنت اور ظلم کا طوق ہوگا، ان کے وجود پر سانپ، بچھو اور شہد کی مکھیاں لپٹی ہوں گی۔

مرشدِ کامل وہ ہے جو ہر کسی کو اللہ کی طرف لے کر جائے اور انہیں اہلِ دنیا کا مقام دکھا دے تاکہ طالبِ مولیٰ کا دل دنیا اور اہلِ دنیا سے سرد ہو جائے۔ فقیری کی طلب وہ کرتا ہے جسے خود اللہ طلب کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے خود اپنی مجلس سے مشرف فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ﴾

ترجمہ: فقر کی محبت اخلاقِ انبیاء میں سے ہے۔

﴿حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ﴾

ترجمہ: فقر کی محبت جنت کی چابی ہے۔

دنیا کی طلب وہی کرتا ہے جسے فرعون طلب کرے اور وہ فقر، اللہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے محروم رہتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الدُّنْيَا مَتَاْمٌ وَالْعَيْشُ فِيْهَا اِحْتِلَامٌ﴾

ترجمہ: دنیا نیند (کی مثل) ہے اور اس میں عیش و عشرت احتلام (کی مثل) ہے۔

جاننا چاہیے کہ روزِ حشر جب ارواحِ قبروں سے نکل کر میدان میں کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ قاضی ہوگا، حساب سے خلاصی پا کر لوگ پلِ صراط سے گزریں گے، جو لوگ جنت میں پہنچیں گے وہ سب اللہ کے دیدار کے طلبگار ہوں گے (اور کہیں گے):

﴿رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرَ اِلَيْكَ﴾ (سورة الاعراف - 143)

ترجمہ: اے رب! مجھے (اپنا جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔

اللہ تعالیٰ سوئی کے سوراخ جتنی آتشیں تجلی ستر آہنی پردوں میں لپیٹ کر ان کی طرف ڈالے گا۔ کل و جز کی ہر شے بے خود ہو کر سا لہا سال تک پڑی رہے گی۔ لیکن جو مجلس محمدیؐ سے مشرف ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے دیگر ہر شے اسی آتشیں نور کے باعث جل کر خاکستر ہو جائے گی۔

بیت:

ہر کہ اینجای ندید او آنجا کجا
کور مادر زاد کی بہ بیند لقا

ترجمہ: جس نے اس جگہ (یعنی دنیا میں) دیدار نہ کیا وہ وہاں (یعنی آخرت میں) کیسے کرے گا۔ مادر زاد (باطنی طور پر) اندھا کیسے دیدار کر سکتا ہے!
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل - 72)

ترجمہ: اور جو اس دنیا میں (دیدار سے) اندھا رہا پس وہ آخرت میں بھی (دیدار سے) اندھا رہے گا۔
حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں ستر مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ خواب میں انسان خود سے غافل ہوتا ہے لیکن جس خواب میں جواب باصواب حاصل ہو اور خاص لقائے رب العالمین کا شرف عطا ہو وہ خواب غفلت نہیں ہوتا۔ انہیں دیدار کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل ہوئی اور انہوں نے خاتم النبیین کا کلام سنا۔ فنا فی اللہ فقیر عارف باللہ جو دنیا میں دائمی وصال اور حضوری سے مشرف رہتا ہے وہ آخرت میں بھی نور ذات سے مل جائے گا کیونکہ نور الہی کی بدولت اسم اللہ ذات کی آتش اس قدر تیز ہے کہ اس کے سامنے دوزخ کی آگ بھی سرد ہے۔
عارفین کے سینوں پر اسم اللہ ذات نقش ہوتا ہے جس کے نور میں ان کا سینہ ایسے جل رہا ہوتا ہے جس طرح خشک لکڑی آگ میں جلتی ہے۔ جس نے بھی دونوں جہانوں میں دوست (اللہ) کی جاودانی صحبت کی سعادت پائی فقیر عارف باللہ کی کرم نوازی سے پائی۔ طالب دنیا اور اہل دنیا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس سے دنیا و آخرت میں محروم رہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان سے مردار، ناپاک اور نجس دنیا کی بو آتی تھی اسی لیے صدیق اہل دنیا سے رُخ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا﴾ (سورة الکہف-28)

ترجمہ: آپ کی نگاہیں ان (طالبانِ مولیٰ) سے نہ ہٹیں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتے ہیں۔

اگر تو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے تو ہر چیز کو بھلا دے، تیرے لیے اسم اللہ ذات ہی کافی ہے جو ماسوی اللہ ہر شے پر خطِ تنسیخ کھینچ دے گا۔ عارف باللہ فقیر ہر گھڑی مختلف مقام پر اور ہر لمحہ مختلف مرتبہ پر ہوتا ہے۔ عارف باللہ جب دعوت پڑھتا اور دعا کرتا ہے تو وہ ایک دم پوری ہو جاتی ہے کیونکہ قبور پر دعوت پڑھنا (کامل) انسان کا عمل ہے۔ تمام زمین و آسمان میں موجود کل ارواح اور مومنین اس کے حکم و قید میں ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ﴾

ترجمہ: جب تم اپنے معاملات میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد مانگ لو۔ جو ایسی دعوت پڑھنا شروع کرتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم اس کے غلام بن جاتے ہیں جب تک اس کا کام پورا نہ ہو۔ یہ دعوت پلک جھپکنے میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔

بیت:

شہسوار شہسوارم شہسوار

غوث قطب مرکب اند تہ زیر بار

ترجمہ: میں شہسواروں کا شہسوار ہوں۔ غوث و قطب میری سواری اور میرے زیر بار ہیں۔ دعوت کے دوران فقر کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کیونکہ فقر کی زبان رحمن کی تلوار ہے۔ وہ غوث،

قطب، درویش، فقیر یا کسی غازی کی قبر پر اپنی تلوار کی مثل زبان سے دعائے سیفی پڑھتے ہیں اور ایک دم میں بارگاہ پروردگار سے اپنا مقصود پالیتے ہیں۔ یہ راہ شجاعت مندوں اور جاٹا مردوں کی راہ ہے۔ انہیں ریاضت و چلہ کرنے، جانوروں کا گوشت کھانا ترک کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ صاحب دیدار ہیں نہ کہ صاحب انتظار۔

نظم:

ہر کہ باہُو دم کشد جان چاک چاک
از اسم باہُو متصل باہُو چہ باک
ترجمہ: جو اسم ہُو کے ساتھ سانس لیتا ہے اس کی جان پارا پارا ہو جاتی ہے۔ باہُو اسم ہُو کے ساتھ وصال پا چکا ہے اسے کیا خوف!

باہُو! ب اسم الف از اسم او
ہر چہ باشد غیر ہُو از دل بشو
ترجمہ: ہُو کے ساتھ ب اور الف ملانے سے باہُو کا نام بنتا ہے۔ ہُو کے علاوہ جو بھی ہے اسے دل سے دھو ڈال۔

ہُو ہویدا میشود روشن ضمیر
واو وحدت میکشد فی اللہ فقیر
ترجمہ: ہُو جب وجود میں ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ روشن ضمیر بنا دیتا ہے اور وحدت کی طرف لے جا کر فنا فی اللہ فقیر بنا دیتا ہے۔

باہُو ہُو گشت تو در جسم جان
باہُو بہر مشکل یا ہُو بخوان
ترجمہ: ہُو باہُو کا جسم و جان بن گیا ہے۔ وہ ہر مشکل میں یا ہُو پڑھتا ہے۔

اسم اعظم باھو از ھو بجو

ھو حقیقت سرّ سرّی بکس مگو

ترجمہ: باھو ھو سے اسم اعظم پاتا ہے۔ ھو ہی اسرار حقیقت کھولتا ہے۔ ان اسرار کو کسی سے بیان مت کر۔

ھو کلید جنت است و از لامکان

ذاکر ھو کم بود اندر جہان

ترجمہ: ھو کا ذکر جنت کی کلید ہے اور اس کا تعلق لامکان سے ہے۔ ھو کا ذکر کرنے والے اس جہان میں بہت کم ہیں۔

ہر کہ با ترتیب ذکر ھو کشد

عارف باللہ آن بی شک شود

ترجمہ: جو کوئی اصل طریقہ سے ذکر ھو کرتا ہے بلاشبہ وہ عارف باللہ بن جاتا ہے۔

باھو ھو آتش سوزد بہ تن

نفس کافر را بسوزی جان من

ترجمہ: باھو! ذکر ھو کی آتش وجود کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے جان عزیز! تو اپنے کافر نفس کو جلا دے۔

باھو ھو ذکر باشد لازوال

و از ذکر ھو حاصل شود قرب وصال

ترجمہ: باھو! ذکر ھو لازوال ہے۔ ذکر ھو سے ہی اللہ کا قرب اور وصال نصیب ہوتا ہے۔

ہر کہ از ھو بی خبر او گاؤ خر

ز ھو ہویدا میشود زیر و زبر

ترجمہ: جو ذکر ھو سے بے خبر ہو وہ بیل اور گدھے کی مثل ہے۔ اسی ذکر سے زیر و زبر کی ہر شے

منکشف ہوتی ہے۔

هُوَ ہدایت می شود از ہر مقام

هُوَ حیاتی جن و انس و خاص و عام

ترجمہ: ذکرِ ہُو ہر مقام پر ہدایت عطا کرتا ہے اور ہُو سے ہی جن و انس اور ہر خاص و عام کی زندگی ہے۔

آن صفت صانع کہ باشد هُو حیات

ہر کہ با هُو محرم است آن شد نجات

ترجمہ: جو ذکرِ ہُو سے حیاتِ جاودانی پالے وہ 'صانع' کی صفت کا حامل ہو جاتا ہے۔ جو ہُو کا محرم ہو جائے وہ ہر غم سے نجات پالیتا ہے۔

هو بدان دو چشم چشم کشا

و از واؤ وحدت برد دری کبریا

ترجمہ: ہُو کی دو آنکھوں کی مانند سمجھ جو باطن کی آنکھ کو کھول دیتی ہیں۔ ہُو کی واؤ وحدتِ کبریا تک لے جاتی ہے۔

هُوَ حیاتی میدہد ہر مردہ دل

ہر کہ از هُو بخیر آن روی خجل

ترجمہ: ذکرِ ہُو ہر مردہ دل کو زندگی بخش دیتا ہے۔ جو ذکرِ ہُو سے بے خبر ہو وہ شرمندہ چہرے والا ہوتا ہے۔

از ذاکر هُو طلب کن دو سہ گواہ

ترک دنیا حرص و عجز و جاہ

ترجمہ: ذاکرِ ہُو سے دو یا تین گواہ طلب کر۔ یعنی دنیا، حرص و حسد اور عجز و جاہ کی خواہش کو ترک کرنا۔

باھُو ھُو بتوی با تو ھُو

از ذکر ھُو فریاد در دل بہر سو

ترجمہ: اے باھُو! ھُو تیرے ساتھ ہے اور تُو ھُو کے ساتھ ہے۔ ذکر ھُو سے ہر لمحہ دل میں اللہ کے لیے فریاد کر۔

مرد آن باشد ز ھُو پردہ کشا

بر ترا زو ز عرش بہر کبریا

ترجمہ: مرد وہ ہوتا ہے جو تیرے اور ھُو کے درمیان سے حجاب ہٹا دے۔ پھر تجھے عرش سے اوپر وحدت کبریا تک لے جائے۔

ہر کہ با کبر است لعنت باد او

از ریا و کبر زان بیزار شو

ترجمہ: جو تکبر ہو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ریا و تکبر سے بیزار ہو جا۔

باھُو! بہر از خدا رہبر نما

ہر ہوا زیر پا تو بر ہوا

ترجمہ: اے باھُو! خدا کی خاطر راہنمائی فرما۔ (اے طالب!) ہر خواہش کو قدموں تلے روند دے تب تو بلندی کی طرف جائے گا۔

تو نمیدانی حقیقت راہ دین

لعنت بر نغمہ مطرب لعین

ترجمہ: تو راہ دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ لعنت ہو ان گانا گانے والوں پر۔

ہر کہ شد یار محبت با نظر

آن نظر ہرگز نہ بیند سیم و زر

ترجمہ: جس کی نظریار کی محبت پر ہو وہ سونا و چاندی کی طرف بالکل نہیں دیکھتا۔

هُوَ بِدِرْیائِیست زانِ ای عظیم

دُرّ نور احمد است وحدت قدیم

ترجمہ: ہُو قدیم وحدت کا ایک عظیم سمندر ہے۔ اس میں نور احمدؑ کی کاموتی ہے۔

از قبر باهُوَ برآید هُو حق بنام

واصلان را ختم فقرش از هُو تمام

ترجمہ: باهُوَ کی قبر سے هُو کی آواز آتی ہے۔ ذکرِ هُو سے ہی فقر مکمل ہوتا ہے اور طالبِ واصل ہو جاتا ہے۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (سورة البقرہ۔ 255)

ترجمہ: اللہ (هُوَ) کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

﴿لَا يُجَلِّیْہَا بِوُجْہِہَا إِلَّا هُوَ﴾ (سورة الاعراف۔ 187)

ترجمہ: اسے (یعنی ہر امر کو) اپنے (مقررہ) وقت پر اس (هُوَ) کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (سورة الحشر۔ 22)

ترجمہ: وہی (هُوَ) اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

ابیات:

خواندن یاهُوَ و در چشم خواب

نام باهُوَ چیست یعنی گنج وہاب

ترجمہ: یاهُوَ کا ذکر سوتے جاگتے کر۔ باهُوَ کے نام کو الٹا پڑھا جائے تو یہ وہاب بنتا ہے یعنی باهُوَ بن

مانگے خزانے دینے والا ہے۔

ہر کہ خواہد گنج دنیا از وہاب

درمیان یک ہفتہ گردد او خراب

ترجمہ: جو وہاب سے دنیا کے خزانے طلب کرتا ہے وہ ایک ہفتہ میں خراب حال ہو جاتا ہے۔

باہُو را یاہُو بدان یاہُو بخوان

از خواندنی یاہُو شود سرِ عیان

ترجمہ: باہُو ذکر یاہُو کو سمجھتا اور پڑھتا ہے۔ ذکر یاہُو سے ہی اسرار عیاں ہوتے ہیں۔

باہُو! مکانی چیست آہ سوز درد

غیر حق ہُو سوخت ماند حق بفرد

ترجمہ: اے باہُو! مکان کیا ہے؟ جہاں سوز و درد سے آہیں نکلتی ہیں۔ ہُو کے سوا غیر حق کو جلا دے اور حق کے ساتھ تہارہ۔

باہُو ہُو مکانی چیست ملکی لامکان

نمیت آنجا اسم جسم و جان

ترجمہ: اے باہُو! ہُو کا مکان کونسا ہے؟ اس کا مکان لامکان ہے۔ جہاں نہ اسم ہے، نہ جسم اور نہ جان۔

باہُو ہُو نور است قرب باحضور

باہُو را یاہُو برد وحدت غرق نور

ترجمہ: باہُو! ہُو حضوری اور قرب کا نور ہے۔ باہُو کو ذکر یاہُو نے وحدت تک لے جا کر نور میں غرق کر دیا۔

باہُو پیری راستی راست دین

گنج نگردد راستی بر کسب مین

ترجمہ: باھو دین راست کا حامل سچا پیر ہے۔ جھوٹ کے کسب پر سچے خزانے نہیں ملتے۔

بی یقین شرمندہ شیطان مرید
تو نمیدانی کہ باھو بایزید

ترجمہ: بے یقین شرمندہ اور شیطان کا مرید ہوتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ باھو بایزید کی مثل ہے۔

از قبر باھو ہو برآید بحق نام
فقر را ختم است آخر ہو تمام

ترجمہ: باھو کی قبر سے ذکر ہو جو کہ نام حق ہے کی آواز آتی ہے۔ جب فقر مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں ہو ہی رہ جاتا ہے۔

ہر کہ وقتی صبح دم از یاد حق بیدار نیست
او محبت را شاید لائق دیدار نیست

ترجمہ: جو صبح کے وقت یاد حق کے لیے بیدار نہیں ہوتا اس کی محبت اس لائق نہیں کہ اسے دیدار حاصل ہو۔

خفته باشد بچون حیوان عمر خود ضائع کند
گنج را دزدی برد چون پاسبان ہوشیار نیست

ترجمہ: وہ جانوروں کی مثل سویا رہتا ہے اور اپنی ساری عمر ضائع کر لیتا ہے۔ اگر محافظ ہوشیار نہ ہو تو خزانے کو چور لے جاتے ہیں۔

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی
کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

ترجمہ: پس تیس سال (کی ریاضت) کے بعد خاقانی پر یہ راز کھلا کہ ایک دم میں اللہ سے واصل ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے۔

بہ بہر غرق فی اللہ شو کہ باز خود نمی مانی

دم نامحرم است آنجا غلط گفت خاقانیؒ

ترجمہ: اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہو کہ تجھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ خاقانیؒ نے غلط کہا ہے کیونکہ وحدت کے مقام پر دم بھی نامحرم ہے۔

بسی صد سالہا باید شود فی اللہ جان فانی

نہ آنجا دم قدم گنجد نہ ملک سلیمانیؒ

ترجمہ: جو فنا فی اللہ ہو جائے وہ صدیوں تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس مقام پر نہ دم قدم کی رسائی ہے نہ ملک سلیمانیؒ کی۔

تَمَّتْ بِالْحَقِّ

عین العارفين

(فارسی متن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا هُوَ

درود بر سید السادات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم و اہل بیت و اصحاب اجمعین۔

اما بعد میگویید مصنف تصنیف موافق انص حدیث سروری قادری بندہ فقیر باهو ولد بازید عرف اعران ساکن قرب جوار قلعه شوروٹ در زمان محی الدین غلام محمد متناہت علم الیقین شریعت شرف راسخ الدین شاہ اورنگ زیب بادشاہ اسلام را جمعیت بادشاہ آباد محرمت نون والضا در این کتاب را عین العارفين نام نهادہ و محکم الحقیقین خطاب داده شد۔

اللَّهُ لَهُ هُوَ

بدانکہ این چهار اسم بمثل مفتاح است و ہر دو بہان قفل صاحب کلید باید کہ این قفل کل و جز را بکشاید نہ صاحب تقلید۔ این اسم اللہ بمثل معنی است و این معنی را هیچ کس نتواند کشود جز صاحب اسم مسکونی۔ برزخ اسم اللہ مقام الوہیت عارف باللہ را حاصل صاحب واصل گردد۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔ و از برزخ اسم اللہ تعالیٰ مقام لاحوت عارف باللہ را حاصل واصل گردد۔ از برزخ اسم لہ مقام لامکانی حاصل عارف باللہ واصل۔ و از برزخ اسم هو مقام احدیت عارف باللہ را حاصل واصل گردد۔ این چهار اسم اللہ بمثل آئینہ۔ مرشد عارف باللہ آنست کہ آنچہ فی الدنیا و الآخرۃ صحبت بہر انبیاء اصفیاء اولیاء مقامات درجات طبقات مجلس محمدی صلی الله علیه وآله وسلم غرق وحدانیت ہر یکی را مشاہدہ می نماید درین اسم اللہ آئینہ، ہر آئینہ ظاہر و باطن تحقیق کند معانی۔ چون تصور برزخ اسم اللہ در دماغ بہ بیند صاحب سراسر گردد۔ و از مشاہدہ وحدانیت غافل نباشد و غاصبت تاثیر اسم اللہ خواب ہرگز ندہد۔ و برزخ اسم اللہ بر دل تصور نقش کند روشن ضمیر صاحب نظیر عاقبت فنا فی اللہ فقیر۔ برزخ اسم لہ در چشم تصور کند بر آن حجاب از چشم بر خیزد۔ و بعد از ان برزخ اسم هو ہر دو چشم تصور کند۔ بر چشم بہ بیند از سر تا قدم جز لا سوائ اللہ ہمہ سوختہ گردد۔ و صاحب سرمدی سر مست آن است کہ باللہ بیہوش گردد۔ آدمی مشغول با اسم اللہ انسان است۔ آدمی غافل از اللہ دیو شیطان است۔ حدیث قدسی: اَللّٰهُ نَسَانٌ یَّوْجِی وَ اَنَا یَیْزُہُ قَوْلُ تَعَالٰی وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ۔

ہر کہ غافل از خدا کافر یہود۔ حدیث قدسی: اِذَا ذَکَّرْتُ بَنِیْ شَکَّرْتُ بَنِیْ وَ اِذَا نَسِیْتُ بَنِیْ کَفَرْتُ بَنِیْ

و هر علمی تقصیر و علم گیر و فقه گیر - و علم تاثیر علم دعوت تمام و علم ذکر تمام و علم فکر کثرت انجام و علم قرب حضور وصال و علم کشف القبور، و علم کشف الکرامات و علم ملک، ملک، جن، دیو موکل و علم گل طبقات مقامات و علم ولایت عنایت نهایت نهایت و علم اولیا فقر سلطان الفقر از اسم الله بخوان - ای خوش بدان اسم الله با تو ماند جاودان - هر کرا باشد از اسم الله آگاه، هر زمان جان دیگر سزا از ازل ان نقش بندی - بجز نقاش چون هر چه باشد لا سوی الله از دل بشو - ترک دنیا سز عبادت اهل دین و حب دنیا اهل دل را لعین -

ایات:

سه تلاقش داد دنیا را رسول هر که دنیا درم داد او نا قبول
اسم الله پاک با جیفه کجا اهل دنیا کی بود وحدت خدا
دین و دنیا هر دو با دل راه نیست عارفان را طلب عز و جاه نیست

قوله تعالی: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - حدیث: اَلدُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ

هر دو جهان در طے قلب است و قلب در طے اسم الله است - اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللَّهِ يُكَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ از ان باید کرد معلوم قلب که با اسم الله نه بر خناس ساکن نه خرطوم نه بر و سوسه خطرات شیطانی و نه بر هو انسانی مع الله عارف بالله - بعد از ان تصور اسم حُجَّج فَنَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ - هر که با خاصیت اسم حُجَّج صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ را متصفت شود هر سخن او با نور محمد بر آید - بعد از برزخ تصور فَنَانِ فَقْرٍ - از تصور فقیر سلکی با سلطان الفقر او غریبی تواضع تمام روی دهد - قلب فقیر برزخ تصور الف فَنَانِ الف - از تصور شیخ اخلاص با شیخ و سودی در باطن هر کجا که خواهد بعد از سز در دست آید -

بدانکه چون با تصور اسم الله نقش اسم الله بر دل نقش منقش گردد و خناس خرطوم از گرمی اسم الله بسوزد و کدورت پرده شیطانی دل خلاص شود و در نمود سودا چشم دل واضح و روشن ازل آید - هر دو جهان در آید نظر بیناید شب و روز نفس خجالت و حیران و پریشان گردد - نفس را با مرشد جنگ و جدائی و بی اعتقادی خواهد - چرا که مرشد قصاب کشنده نفس است - و درین مقام طالب صادق را آنچه اعتقاد ثابت قدم باید و الا نه طالب دید و اهل تصور -

بیت:

ای باهو! ذکر حق باز ماند از هوا دم بدم معراج باشد با خدا
گر ترا باور نه ای راهزن بی مع الله بشنوی نبوی سخن

حدیث: لَنْ يَمَعَ اللَّهُ وَفَتْ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

از هر قسم طالبی که طلب از الله تعالی کند اول طلب پیر و مرشد کامل - کامل کرا گویند؟ مرشد کامل آنست که بی محنت و بی

مشقت و بی ریاضت بی مجاهده. بی ذکر فکر آنچه مخلوقات موجودات هزده هزار عالم کل مقامات تماشه نمودار بنماید و مجلس محمدی صلی الله علیه و آله وسلم مدخل کند و با هر یکی اولیا، انبیاء، اصغیا آنچه فی الارض و السموات است حیات ممات دست مصافحه کنند و ظاهراً و باطناً - حدیث: كُلُّ بَاطِنٍ خُفَّائِفٌ لِّظَاهِرٍ فَهُوَ بَاطِلٌ

از راه برزخ نقش اسم الله ذات تصور فانی الله این است لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. تصور اسم الله تاثیر گرمی از آتش سوختن وجود تمام و خواب حرام خوردن مجاهده و خواب مشاهده، ذکر مستی مگر جذب بی واسطه جاری گردد - مستی هوشیاری و خواب بیداری - تصور برزخ فانی الله، قلب از برزخ تصور الله را استغنا تمام و بی غم - بلا کلام تو کلت بشکر روی دید - برزخ تصور فانی حق شب قرار دهد روز آرام آید - یکم گام عشق محبت و رضای روی دهد - قلب هُوَ تصوّر هُوَ فقیر که صاحب حضور است از اند خواب و خیال دائم الوصال صاحب فکر یعنی جمال - حدیث: تَفَكَّرُوا السَّاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ طرفه زد یکدم بگذرد سالها - حدیث: تَفَكَّرُوا فِي نِعْمَائِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ. از ذات اسم الله ذکر الله هیچ نعمت افضل تر نیست - شخصی را که در نماز یاد در ذکر و یاد فکر خطرات رخ نماید یقین داند که هنوز در دل او طلب دنیا است طلب مولی ندارد - مرشد آنست که اذل طالب را بی خطرات ذات نماید - ذات بمثل فرشته و خطرات بمثل سگ است دل بمثل غانه - حدیث: لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ الْكَلْبُ. فکر نیز باید - حدیث: لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ حدیث: ذِكْرٌ بِلَا فِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ

با ذکر دم ستن و حبس کردن و دل حبس ذکر این کار نامردان رسم نفاذ است - اذان طریق در در میزار باشد - هنوز مرشد یکدم در ریاضت خود رنج است تا محرم از گنج است آن گرنگی ریاضت باطن دیگر است که نزدیک مردم پیر دوزد یک الله گر سوز نزدیک مردم اهل آب شرب و نزدیک الله تشنه است -

بیت:

بادوست تج فقر بهشت است و بوتان	بی دوست خاک بر سر جاده و تو نگری
تا دوست در کنار نباشد بکام دل	از هیچ نعمتی مزه نیابد که می خوری
از دل برون کنم غم دنیا و آخرت	یا غانه جای رخت بود یا خیال دوست

مرشد و طالب کامل مرشد را هیچ کس و هیچ گناه نفس شیطان سلب نشود چنانچه گناه نزدیک حضرت موسی علیه السلام و ثواب حضرت خضر علیه السلام در سوره کهف فی الواقع است - بر فقرای ظن بد نیاید ایمان برد - حدیث: ظَنُّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ أَوْ حَرَفِيٍّ كَرِدَ بِدَوَسْتِ كِتَابٍ جِلْدُ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ سَمِ الْخَرْفِيسْتِ يَلُوحُ - خمر که ناظران مرشد صاحب نظرش میدهند و طالب الله بشکر دل میخوانند حَسْبِيَ اللَّهُ وَ كَفَى بِالله حاصل واصل گردد -

باید دانست که کشف کرامات کشف قلوب این همه مقام ناسوتی است و طالب او ناسوت - در فقر این مقام ابتدائی گو

زیانت واصلان ذکرت راضی است۔

حدیث: اَغْمَضْ عَيْنَيْكَ وَاسْمَعْ فِي قَلْبِكَ يَا عَلِيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اقرار روزی که نیست جز موجود معبود کسی دیگر الله پس جای دیگر امیدوار بودن و سوال کردن احتیاج بردن و از کسی ترسیدن موجب کفر و شرک است۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ گفتن دیگر است لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شنیدن دیگر است لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بودن دیگر است اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ از جلالت بر زمین افتد همه سوخته نابود گردد۔

حدیث: كُلُّ الْعَالَمِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْعَامِلِينَ وَكُلُّ الْعَامِلِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْخَائِفِينَ وَكُلُّ الْخَائِفِينَ أَمْوَاتٌ إِلَّا الْمُخْلِصِينَ ط

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صدق داشت۔ عاملون و کفار زبان اگر تصدیق دل نباشد منافع نیست۔ نزدیک الله تعالی که غیب الغیب دان دل است۔ اذل آدمی را تحقیق کند که ظاهر صورت آدمی است و باطن صورت گاه و خراست۔ حدیث: مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ۔ آدمی آنست که بدل حب مولی اگر آدمی داند۔

قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى ط قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ ط قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِّيُظَاهِرَ مِنِّي قَلْبِي ط قَالَ فَتَذَرُكَ أَزْوَاجُكَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَصَرَّهْنِ لَنِي كَيْفَ أُجْعَلُ عَلَى كَلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

بدانکه فقر بمثل سیم و ز راست و علم علما بمثل صراف محک است۔ هر که با علم علما جسد قلب کند راس۔ و راس علما کرا گویند که دروغی بوی خلق محمد صلی الله علیه و آله وسلم باشد غالب بر نفس و روزگار دنیا شوم طمع و رذکند شیطان را۔ علم آرا گویند که از معرفت الهی معلوم برسد۔ بدانکه در قرآن الله تعالی دنیا را هیچ جا عزت نداده۔ قوله تعالى: يَتَوَقَّعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ قوله تعالى: أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ حدیث: الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ۔ حیاتی او نیک اعمال است چنانچه پیغمبر علیه السلام دنیا داشت مزرعه الاخره بود۔ این مزرعه در باب وجود سیاحت۔ بدلی که حب اصحابان دنیا باشد دوستی مولی ندارد ازان دلی آتش دوزخ پیدا خواهد شد۔ نشان آتش دوزخ حرص است۔ حدیث: حُبُّ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ كَالْمَاءِ وَ النَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

فقر دو قسم است۔ مُوَحِّلٌ وَ أَهْلٌ مَحْرُوبٌ سَلَكَ أَمَّا لَكَ مَحْرُوبٌ بَلْكَ اِثْنَانِ مُحْتَاجٌ اَمْدٌ وَ فَقْرٌ لَا يَحْتَاجُ۔ حدیث: الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَ كُلِّ اعْتِمَادٍ اوست۔ حدیث: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَقْرِ الْمَكِيتِ فَقْرٌ يُجِيعُهُمْ وَ يُجَبِّئُونَهُ مقام فقر رضى الله عنهم وَ رَضُوا عَنْهُ۔ حدیث قدسی: طَالِبُ الدُّنْيَا مُعَذِّبٌ وَ طَالِبُ الْعُقْبَى مُؤْتَمِّتٌ وَ طَالِبُ الْمَوْتَى مُذَكَّرٌ۔ قوله تعالى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا ظَلَمَ۔

از ریاضتی که روز بروز مشاهد و راه روان ترقی درجات و مقامات مجلس انبیا، اولیا، اصفیا نشود آن را ریاضت نتوان گفت بلکه راهزن و عمرضالع کنید - حدیث: **الْشُّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ** -
 نمر دیت علم قیل وقال سراسر سر درد دیت و فقر تیغ ذکر عشق نفس را کشتن غر او جوان مر دیت - حدیث: **رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ**
 آیات:

آن را که قضا ز خیل عشاق نوشت آزاد مسجد است فارغ از کشت
 دیوانه عشق را چه هجران چه وصال از خویش گوشه را چه دوزخ چه بهشت
 یک سخن اجازت بهتر است از هزار - حدیث: **الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ بِمِثْلِ رَابِعَةٍ** باید و بایزید - حدیث: **إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ** و سوامراتب او قوله تعالی: **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ** و آنکه الْفَقْرَاءُ گردد بلکه مرتبه او قوله تعالی: **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** - فقیر صاحب مالک الملک شود خطرات از دل محو - حدیث: **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ**
 بیت:

در وجود نفس پلید جامه پاک چه سود در دل همه شرک مسجد بر خاک چه سود
 منشین مجلس اهل بدعت و گمراه - حدیث: **إِسْمُ اللَّهِ شَيْءٌ ظَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَكَانٍ ظَاهِرٍ لَا يَدْخُلُ فِي النَّجَاسَةِ**
 طالب الله را باید که اول طلب پیر کامل کند - پیر کامل را چه نشان است؟ **كُنْ فَيَكُونُ** او شانت - و طالب را دست ناقص گرفت تمام زیانت - مرشد کامل بمثل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و مرشد ناقص بمثل شیطان که راهزن طالبان عمر بر باد و ضائع -
 آیات:

گر بخوای وحدتش با هر مقام دست بیعت گیر از فقیر شو غلام
 شد غلامش هر که او را راه او ز عرش بالا گشت منزل جاه او
 شو فقیر، شو فقیر، شو فقیر دست گیر عاجزان دست گیر
 باهو به بر دوزخ نباشد هیچ چیز با فقیر فی الله بشنو ای جان عزیز
 بخوش شما زاهد بخوش تسبیح ثنا عالم فاضل بخوش مطالعه و قضا

ماشوق بخوش رضا فقیر بخوش نفس فنا - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَفْنِكَ تَعَالَى
 اگر قدم در فقر نبی فقیر و اِلَى الله بخوان - قوله تعالی: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** - بدان: قوله تعالی و

مَا مِنْ ذَا بَلَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَرَدُّهَا بِشَاسِ اَزْدَل وَجَان - حدیث: مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ اللَّهُ بِسَ ماسوی اللہ ہوس۔

فقر دریای وحدانیت ربانی است۔ غواصان فقر یا در گنج بگیرند یا تلاطم موج بمیرند۔ عارف باید۔ عارف کرا گویند؟ هیچ عارف بمثل خس بر آب ندویدہ است و هیچ عارف بمثل مگس بر هوا پریدہ نیست۔ حقیقت ازل ابد آنچه فی الدنیا است از هیچ عارف پوشیدہ نیست۔

عارف چند قسم است۔ عارف شریعت دیگر است، عارف طریقت دیگر است، عارف حقیقت دیگر است، عارف معرفت دیگر است، عارف فقر فانی اللہ بقا باللہ دیگر است۔ حدیث: مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّمَ لِسَانَهُ ط مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ طَالَ لِسَانُهُ۔ بعضی عارف روحانی بعضی عارف نفسانی۔ حدیث: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ بعضی عارف شیطانی۔ قولہ تعالیٰ: يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بعضی عارف قلبی، جسمانی بعضی دنیا فانی۔ قال علیہ السلام: تَرَكْتُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ بعضی عارف فقر فانی اللہ سز ربانی۔ حدیث قدسی: أَلَا نَسَانُ يَسْرِي وَ أَكَايِرُهُ

بدانکہ اہل علم قاری و از اہل تصوف فقیر مسکونی باسم اللہ ذات صاحب معنی این راہ صاحب آگاہ است۔ روی طالب دنیا دیدن گناہ۔ مطلب مجذوب دیگر است و مطلب محبوب دیگر است و مطلب محجوب دیگر است۔ راہ فقر مجذوب سالک و سالک مجذوب نیست۔ فقر بمرتبہ جاہ نیست یک نظر اللہ تعالیٰ بر حمت نگاہ است۔ علما قول و فعل، فقیر را دم قدم، دم توحید خدا و قدم بشریعت متابعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثل صراف است و شریعت بمثل محک و فقر بمثل سیم و ز راست۔ قلب قلب شود و راس راس۔ علم شریعت کرا گویند؟ علم آنست کہ از حق معلوم و باطل معدوم۔ و شریعت آنست کہ از شر شیطان نفس بیرون کشد امر معروف اختیار کند۔ در طریقت چه چیز حاصل شود؟ طلاق دہد دنیا را و اہل دنیا را کہ در قرآن دنیا را هیچ جا عزت نیست۔

شخصی کہ از دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگشتہ دنیا شیطان و لذت نفس را شناختہ و دین محمدی را پشت انداختہ بر آن درویش فقیر مرشد اعتبار نباید آورد کہ خفتہ را خفتہ کی کند بیدار۔ از برای شوم طعمی و بی قرار فقر محتاج است۔ قال علیہ السلام: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَقْرِ الْمَيْكَةِ۔ فقر از ہر دو جہان مستغنی و لایحتاج باید۔ حدیث: الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ۔

تصوف چیست؟ تصوف خاص سخنان خدا را گویند و صاحب تصوف چیست؟ صاحب تصوف آنست کہ بالہام ہمہ سخن کلام اللہ با خدا باشد و سلوک چیست و صاحب سلوک چیست؟ صاحب سلوک تسلیم دل را گویند و سلوک بسر دائم باطنی را گویند کہ خوردن مجاہدہ و خواب مشاہدہ۔ بیت:

بَاهُوْ نَخْوَابِ خورْدَنِ مَرَادَمِ وصال این چنین فیض فقرش لازوال

شکم فقیر تو خوردن فقیر نور و خواب فقیر حضور - بشنوای زاهد بهشت مزدور - مردان خدا نان این جهان خوردند و کار آن جهان کنند - قول تعالی: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ**

از سالهار ریاضت بهتر است یک نظر فقر نهاد است - علم خواندن سراسر سر در دیت و نفس را کشتن تنغ ذکر مجاهده جوان مردیت - از علم حاصلیت قضا است و نفس را کشتن حاصلیت غرا است - حدیث: **رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَضْعَفِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ** در بیان فتنای و غازی فرق است - فقری صاحب محاسبه نفس باشد هم خود هم طالبان الله -

علم چیست و فقر چیست؟ علم چراغ دین است و فقر آفتاب دین است - چراغ را چه قدرت است که پیش آفتاب روشن شود - هر که علما عامل فقیر همون شود - کامل حقیقت دنیا و نفس و شیطان و فقر هیچ کس نداند جز خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هر آن کس داند بر کسی که عطا الله فیض الله ربانی اشتغال الله شود - پس کسی را آتش دوزخ از شهرگ نزدیک تر است یکی آنکه اهل علم است گناه کند و ثابت شود دوم آنکه بر هر یتیمان غلم کند و از خدا ترسند - سوم آنکه جاہل باشد و یا مسئله علم گوش ندید چرب نخورد و خوب پوشد و بر نام خود کوشد -

در فقر چهار منزل و بر هر یک مؤکل را هزن است - شریعت و شیطان دشمن و طریقت و نفس دشمن و حقیقت و دوزخ دشمن و معرفت و بهشت دشمن - قول تعالی: **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ. بَا مَرْدُمْ نَصِیْحَتُ خُودِ دَر فَرَقَتِ - قَوْلُ تَعَالَى: اتَّكُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَدَنِ وَ تَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**

بیت:

با هو راه چون شاه است هر شهسوار
نفس مرکب را برد بر هر دیار
گزشتن در صفت رسیدن یعنی ذات - **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ط الشَّيْخُ يُخَيِّ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ وَ يُحْيِي النَّفْسَ ط يُخَيِّ النَّفْسَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ** قلب سلب - هر دو با اختیار اوست - چنانچه مرشد صاحب تصرف بر رخ تصور عارف بالله در یای شهادت چون **تَمْلِكُ الْأَكْبَارَ وَ هُوَ تَوْحِيدُ فَرَسِ گَرْدَنُوحِ** را در عین طوفانش -

جواب با هو: گشت فی الله غرق وحدت در قضای کبریا

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

الله پنج کس را بجهت عبادت حجت پنج کس بگیر و غلامان را از حضرت یوسف صلوٰة الله و بیماران را از حضرت ایوب نبی الله و توانگران را از حضرت سلیمان خلیفه الله و درویشان را از حضرت عیسی روح الله و فقیران و علمای از حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - بیت:

دم را نگاه دار که عالم دمیت دم پیش دانا به از عالمیت

جواب فقیر با حقو

دم را حیاتی نباشد مدام فقر گشت فی الله بدم را چه نام
در وقت دم قدم نا عزم جاری که فقر شد ظهور یکتا گشت نور بنور۔ درین مقام کسی ذکر فکر پس بیارده ذوق شوق۔ این نیز
منزل مراتب غرق فنا فی الله از ذکر مذکور قرب وصال حضور فوق۔ فقیر آنست فائق تر که جز غرق حق دیگرش نگوید۔ بتحیر
این مردم ظاهر که خود را اهل ذکر جبر و خفیه میگویند هم دروغی و کذاب غلط گویند۔ ذکر را این نشان پریشان است۔ کسی را که
ذکر خاص با الله با خلاص آن ذکر پیوسته بغرق در یای وحدت تمام و بحضور مجلس محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مدام برسد، این
ذکر حقیقت گویند۔ ز ماه که دو لک دو هزار اگر چه قلب ذکر گوشت پوست هر موی زبان بکشد و اسم الله جهر آواز بلند گویند،
ذکر حضور تعلق ندارد این ذکر بے فائده۔ و آنچه بانظر مردم را دیوانه و مست حال و از خود بیخود۔ و اگر بدو آه و لرزه این
اندام همه حرارت این ابتدای گرمی طریقت و خامان در راه فقر ناک تمام۔

بیت:

بکش خویش تر کار تو پیش پیشتر راه هنوز انسان عارف با الله ای گاو خر
بشنوای درویش صفا کیش! درویش باید که نه درویش با فروشی اسلام و خود فروشی کفر تمام۔

بیت:

باحو ز شهرگ نزدیک یابم یار اگر برای از خود و از چون چرا
قوله تعالی: وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بر خود اثبات کردی و خود را مخفی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بگفتار دل و زبان است! اقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقُ
بِالْقَلْبِ پس روز ازل اقرار است با الله یکبار بروشنی بی اعتبار موجب کفر و شرک است۔ وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَهُ ۝
بر مال لازم بود و آمَّا بِعِصْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝
چون فقیر را هر که بر خود نغض و آنچه محنت و مشقت داند و در وظائف زود کنی بسیار تقوی۔ بدانکه ابطال است از خبر باطن
ندارد۔ کار عایان کند از غامگان بی خبر۔

حدیث: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنَبَاتِكُمْ
نظرگاه بدل است نه بر زبان۔ چون جمیع تابع نگرند و نفس در حکم قید نشود و ذکر پاس انفاس ذکر حامل جاری نگردد۔
كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۖ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ إِنْ مَرَاتِبَ بَرَزَخِ نَمَايِدَتَا آنکه زبان، نفس، قلب، روح سراسریکی
نگردد و از ان هریکی بمثل صورت آدمی شده دست مصافحه کند و قول اقرار ادا نکند ذکر آواز نفس فرحت و روح جمعیت
قرارند و از سکرستی هر دو جهان را بدارد ملت نه افتاند و مقام فکر فردانیت سزا الاین سورة المهر قاب قوسین زسد و تماشا

هزده هزار عالم نه بیند و تا هر یک ارواح اولیا انبیا اصفیا مرشد ملاقات نکند و از شربت بذات یعنی یکتا بحق الیقین عَهْدُ رَبِّكَ حَقٌّ مَعِيبُكَ النَّفْسُ نَشُودُ مَنْ ارَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْخُصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرَ وَ اشْرَكَ بِاللّٰهِ تَعَالٰی فَنَافِی اللّٰه بَقَا بِاللّٰه نَگردد و لا زوال فقر از هر گنای نگی روی و نه بدل خود قول تعالی وَلَا یَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَلْجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ قَلُوبُهُ الْخِبَائِثِ - ای مومن! عرش الله تعالی الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی قلب القلوب شود و مشاهده او هر دم شاید وصال از حال و احوال شود - وَ هُوَ تَوَّاهٌ غَیْرُ لَا تَوَّاهٌ قَلْبِیْ بِنِیَّ خَوَابِ صَوَابِ شود - و قاتل نظرو چیز فهم فقرای قبر نموند الله در جلالت جمالیت دست و پاییک نظر تماشا زل آید خود هم طالبان قوت ندارد و بر خلق قوت شر صفت بر نفس ضعیف نباشد، هم پشامد و بداند از هزده هزار عالم که در کونین است هیچ پوشیده نماند - این سلک سلوک محمدی صلی الله علیه و آله وسلم خاص از راه معراج و فارغ از کشت کرامات استندراج - قوله تعالی: وَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ۝

بدانکه ازین رساله را نام عین العارفين محکم المحققین نهاده شد -

ابیات:

شد باین تصنیف سر از اله	در زمان محی الدینش بادشاه
اورنگ زیب عادل نام او	از طریقه خاص نبوی برده گو
زاهد و عابد بترسد از خدا	محرم اسرار وحدت کبریا
در شریعت هم طریقت راهبر	از حقیقت معرفت صاحب نظر
قل الله ز حال بر هم خاص و عام	تا قیامت باد او قائم مقام

قوله تعالی: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ

باید دانست که این سبیل الله بر رخ اسم الله به هیچ ذکر فکر یا منت تعلق ندارد جز تصور تصرف فنا فی الله بقا بالله حضوری حی فی الدارین - بیت:

حی قیوم پیش تو قائم تو گرفتار دیگری دائم

قوله تعالی: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

مرشد عارف بالله که همیشه صاحب حضور است طالبان الله بحضور مجلس محمدی صلی الله علیه و آله وسلم مشرف کردن چه مشکل دور - هر که بر اسم الله ذات و راه فقر فنا فی الله و حضوری حیا پی نبی الله شک آرد بیشک کافر گردد و مردود و مردگر گردد - نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا -

پیغمبر را خدای تعالی از برای هدایت پیدا کرده است و شیطان خود پادی نتوان گفت و از شیطان هیچ هدایت نخواهد شد

چنانچه تلاوت قرآن و ذکر رحمت و نماز بنای اسلام شیطان نخواهد نمود۔ حدیث: مَنْ رَأَى فَقْدَرًا لَمْ يَحَقِّقْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكْتُمُ الْقِيَمَ. و فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر که دید مرا تحقیق دید مرا۔ حدیث: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَافِرِ فَقْدَرًا رَأَى فِي الْيَقِظَةِ

و میگوید مصنف باهو فنانی الله هو۔ این چند کلمات موافق نص حدیث تبرکات آیته مرقوم یافت۔ این راه نصیب اهل علم است۔ طالب مولی که علم از همه چیز اولی که علم سرمایه اساس معرفت، مغز تمام نه علم اینست لائق بی عمل عوام۔ اول علم را بیاموز از هر علمی بعد از ان در فکر محبت الهی بسوز که علم گنجبان از نفس و شیطان را بهر راه، زاهد بی علم ابلیس گمراه۔ دانا و آگاه باش! بعضی طائفه ظاهر آراسته، خاص اهل سنت جماعت صاحب توفیق طریق و در باطن بد مذہب۔ حدیث: لَا تَجْلِسُوا مَعَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. حدیث: أَهْلُ الْبِدْعَةِ كِلَابُ النَّارِ۔ مطلق زندیق، ظاهر فقیر درویش باطن قطع الطریق بد کیش ایشان باید بیندیش که غلوت ایشان پر غفل و صاحب و غلام دام گرانی صاحب معصیت شیطانی و ذائقه هوا نفسانی و حجره ایشان حجب حجاب و ریاضت ایشان بار یا باطن خراب۔ طالبی از مرشد طلب الله کند۔ ظاهر باطن از هر علمی و از هر طریقه طریقت باو مدعی شود و امتحان کند و طالب الله را حوصله وسیع که در طلب مجلس محمدی الشفیع دانش شعار و الله جالان هزار با هزار یک نظر دیوانه کردن چه مشکل کار۔

ای جان عزیز! از هر بلا بدترین و از هر دشمن صعب ترین نفس که در وجودت اگر صورت او به بینی از بد خصلت او شکم خود را بدست خود پاره کنی۔ نفس دزد اندرونی و شیطان دزد بیرونی خود دزد اندرونی قید کین دزد بیرونی مفارقت هدائی شود۔ این دزد را گردن بزنی یا ده پاره و آگاه باش این دزد اندرونی غائب را کی بیاید که بکشد و یا بردار کشد۔ نفس با تمام وجود آمیخته بمثل شیر چنانچه جغرات در شیر و مسکه در شیر و دوغ در شیر و روغن در شیر۔ پس مرشد مثل زن است که در شیر موافق قدر دوغ اندازد که شیر را که جغرات سازد۔ جغرات راضل کند مسکه بر آید۔ چون مسکه را بر آتش نهند، از سوزش آنچه میل باشد از مسکه بر طرف گردد۔ فاضل روغن پاک شود۔ چنانچه نفس جدا، قلب جدا، روح جدا، سر جدا، توفیق الهی جدا یافته شود۔ این چنین با چهار نفس۔ این نفس به الفساد یافته شود۔ حدیث: زَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ

این نفس کافر دجال را هیچ کس نتوان کشت جز مرشد بمثل عیسی روح الله یُحْيِي الْقُلُوبَ وَ يُمَيِّتُ النَّفْسَ و نفس سوخته نشود جز بر زخم اسم الله و نفس شناخته نشود جز علم معرفت لا الله و نفس قید نگردد جز تنهایی و از شر خلق هدائی نفس مسلمان نشود جز ذکر الله و نفس سراسر مطیع فرمانبردار نشود جز خاموشی و صحبت مرشد عارف بالله که چه یک ساعت افضل تر است از هفتاد سال طاعت۔ نفس وقت گناه کافر است، نفس وقت شبهت چهار پایه است، نفس وقت گرسنه گ دیوانه است، نفس وقت سیری فرعون است۔ نفس چهار است اماره، لوازم، ملسمه، مطمئن۔ و هر چهار از این چهار آثار بتو معلوم شده است۔ هر چهاری را کیش با هر چهار اسم الله۔ یاد دارد ذکر فکر، قرب، وحدت حق، محض و از نفسها انفاس کرد عین اشارت فُحِّلَ أَزْبَعَةُ

وَمِنَ الظُّلُمِ فَطَرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ جَبَلٍ أَرْسَاجًا مِمَّا يَفْرِجُ عَنْهُمْ سُبْحًا وَبَشِيرًا خَفِيًّا

چهار بودم سه شدم اکنون دویم و ز دوئی بگذشتم یکتا شدم

جواب مصنف:

ابتدائی یک و باخر نیز یک و ز دوئی بگذشت بهتر از ملک

نفس عارفان انفس قلب شود و قلب بروج رسد و روح مدخل سر شود و عارف بالله صاحب اسرار گردد و عارف بهم ندیده نیست و از عارف هیچ چیز پوشیده نیست عارف بالله اینست که طالب الله را بعینه بعین رساند و هیچ زهد ریاضت نکشاید که از صد چادر ریاضت مزدوری سخت تر است یکدم سوختن تجلی نور الله نور حضوری عارف بالله آزا گویند که طالب الله را در وجود محرم چنانچه نفس جدا بیند قلب جدا روح جدا سر جدا حدیث: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ حدیث: مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ حدیث: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَتَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبِقَاءِ

هر که حضور است نام آنرا گرفتن بی ادبی است گر چه بود ضروری پس عارف بالله با ذکر فکر علم تعلق ندارد و مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ که مقام ربوبیت رسید و نور الله غرق شده بتوحید محل ظاهری را طلب باطن و گل راه ظاهر با مردم و عظم نصیحت پند و باطن فی ربوبیت خاموش این است عارف بالله حوصله و صبر و تحمل و شوق شراب عارف علم دیگر است و عارف ذکر فکر و تلاش دیگر و عارف ورود و طائف دیگر و عارف طیر سیر طبقات دیگر و عارف قرب وصال دیگر و عارف بالله کَلَّ لِسَانَهُ آنست فنا فی الله ربوبیت کَلَّ عِبُودِيَّتَ ظَالَمٍ زینت عارف بالله لازوال حدیث: أَلْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ إِلَّا كُنُوزُ حُضُورِي طَلَبُ بِي خَوَايِ از ذکر زینت خلاصه فکر حدیث: تَفَكَّرُوا فِي نِعْمَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ حضور نور الله غرق نعمت عظمی اوست و فکر نکنید بصورت جسم جوهر قولہ تعالی: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ بیت:

حجتی بگذار بشنو این جواب ذکر فکر و علم عارف را حجاب

علم بمثل بحر است و هر حرف بمثل موج و عالم عامل بمثل کشتی و مرشد عارف بالله بمثل ملاح که اهل کشتی را سلامت بر ساحل رساند قاضی حق از علماء و عین گواه طلب کند یک گواه عین علم دوم گواه علم عمل باید عالم عامل نه کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا فقه و فقر سه حرف است چون فقه فقر یک گردد این را گویند صاحب تصوف توحید مطلق - الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَفَقْرِي عِلْمٌ مُحْتَاجٌ إِلَى اضْطِرَارِيَّةِ اخْتِيَارِيَّةِ حدیث: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَقْرٍ الْمَكِبِ

ایات:

بهر زن فرزند بهر در سوال باز دارد حق تعالی از وصال
بشنو شرمندہ خجل و روسیاه هر مطالب طلب کن تو از الله

حدیث: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفُقَرَاءَ الْغَنِيِّ.

فقیر سه قسم است. یک درویش درختش، دوم فقیر بمثل حاکم بحکم پادشاه الله. سوال ایشان از راه وصال، نه خام خیال. بیوم اهل مزدور از برای کسیکه دعوت خواند از مزدوری درم بتانند. قاضی حق از طالب الله دو گواه طلب کند ذکر دوام أَذْكُرُكُمْ حاصل نشود بجز پیر کامل. حدیث: أَكْثَرُوْا الَّذِي كَرِهَ آمَد. ذکر حامل قول تعالی: أَذْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. ذکر حامل قیل یا رسول الله ذکر خفیه. ذکر خفیه نه تعلق زبان دارد به قلب نه روح نه سر و خدا تعالی غیر مخلوق است و فرمود که مرا بغیر مخلوق یاد بکن و غیر مخلوق چیست؟ برزخ اسم الله. ذکر دوام مع الله وصال لازمال و فکر تمام فنانفس را گویند. فنانفس چیست؟ بمراقبه اسم الله با فکر غرق شود. هر جا که خواهد برسد و هم سخن شود و یاد ماند و باز از مراقبه برآید چنانچه هر چه باطن به بیند نیز ظاهر شود و وجود طاهر و این نیز دو قسم است. یک مشاهد طبقات این فنانفس نیست جز مشاهده ذات و آنچه به بیند و در آن وقت داند مثل بسته تواند. قول تعالی: وَ اِذْ كُنْزَ رَبِّكَ اِذَا نَسِيتَ حدیث: نِلَى مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ.

اکثر مردم جس دل را ذکر دوام گویند و ذکر را بادل بچنانند و زیر بالا بکشد و میگویند که جس است. غلط گویند. این جس نیست عبت است حرام که دم بمستن رسم رسوم بخار و نام زیان کاری خبر از ذکر پروردگار کاغذ عصار از کار ایشان هزار بار باید کرد استغفار. بدین طائفه نباید آورد اعتبار که این طریقه نه ابتدا دارند نه انتها. خام ناقص دورتر از خدا چونکه صاحب ذکر قلب را چهار نشان است اول هر شب مشاهد مجلس نبی الله صلی الله علیه و آله وسلم دوم متوکل بِالْآلَةِ إِلَّا اللَّهُ سوم فقر فانی الله چهارم ترک از صحبت اهل دنیا مر دار جیفه. هر که این چهار صفت موصوف نیست ذکر قلب آرا مکشوف نیست اگر چه قلب ظاهر دل در جنبش باسم الله چرا آواز بلند کند. معلوم شد که دل از برای درم دنیا فریاد کند و نام الله گیرد. این قلب بدینا طلب و از معرفت حق سلب. چونکه چنانچه لقمه گوشت زبان است همچنان لقمه گوشت قلب هیچ فایده ندارد.

ایات:

نفس بند با تصور نقش بند درم دنیا را کشد با دل پند
هر کرا دارد دوست دنیا سیم زر از خدا و از نبی بی خبر

حدیث: اَلْذُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ آنست هر آن دنیا که در متاع شیطانست چنانچه در تصرف نبی الله شبینه بروزینه رساند و روزینه به شبینه. اَلْذُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ دین است. این کور چشم نابینا.

بیت:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا هر چه داری صرف کن در راه حق

مِنَّا تُجِبُّونَ چنانچه ذبح الله. چنانچه مال جان تصرف کرد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی سبیل الله. هر که از دنیا

وضو نکره و از آخر غسل هرگز مرتبه فقر نرسد و بر اهل دنیا عقیبی حرام و بر اهل عقیبی دنیا حرام و بر طالب مولی هر دو حرام۔
 حدیث قدسی: طَالِبُ الدُّنْيَا حَقَّتْ وَ طَالِبُ الْعُقْبَى مُؤْتَتْ وَ طَالِبُ الْمَوْتِ مَذْخَرٌ. اگر کسی گوید که دین و دنیا هر دو بر من عطا است غلط گویند آن کاذب خطاست۔ حدیث: حُبُّ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ كَالنَّاءِ وَ النَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. اگر کسی گوید که در دنیا بجهت مسلمانان و بیوه زنان و مستحقان و یتیمان نگاه داشته ام، نه از برای شوم طمع نفس خود، این همه فریب حیل مکر شیطانی است۔ شیطان علی الصبح طبل طمع زد و اقول که در جهان معصیت پیدا شد، طمع بود۔

بیت:

بی طمع طالب بود روز و شب طالب طلب دیدار رب
 بطمع ذکر فکر قرب و هم وصال قبض بسط و صحو و سکر و مست حال عین با عین، عین العارفين ز وصالش دور ماند۔ آن لعین
 مرشدان اکثر با خود مطلب و طالبان بی طلب غیب گونیک بد چون جاسوسی و مر از ان بجهت نام ناموس نیاید۔ گواه از برای
 گفتن مرشد یک طالب یکی گواه۔ دوم طالب دو گواه مرشد بی راه و طالب گواه محب راس نیاید۔ طالب آنست که کرده شود
 امتحان و الله طالب دشمن شیطان۔ قوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
 بلکه شیطان دشمن ایمان و طالب دشمن جان۔ طالبی کمیاب باشد جان با مرشد دهد۔ هر روز خدا طالبان طلب عزیز جان! هر
 که دارد جان نگاه کنی شود آزر اسیری از سفارگان و دنیا از وجه حلال هم بد و از حرام هم۔ حدیث: حَلَّالُهَا حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عِقَابٌ حدیث: تَرَكْتُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا۔ یعنی بعضی فقیهان از دنیا بگیرند برای زیادی در دنیا طلب نکنند مگر
 بی حیاء بی شرم از سه حکمت خالی نباشد یا حامد یا منافی یا حارص۔ قوله تعالى: فَلَمَّا نَسُوا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ
 أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ حدیث: الدُّنْيَا لَكُمْ وَ الْعُقْبَى لَكُمْ وَ الْمَوْتُ لِي یعنی پیغمبر علیه السلام فرمود که دنیا باشد بشما و عقیبی باشد بشما مرا مولی بس است۔

باید دانست سر و دسماع نغمه مطرب زلف خطا فال حسن پرست، ساقی ساغر شراب، تارک الصلوة باطن خراب مستی حال آه
 کشیدن و پارچه دریدن و بهر سود ویدن و دواگی برقص از فقر محمدی برعکس غیبت ابلیس غام در فقر ناتمام۔ این طریقت
 زده طریق از راه اولیا الله تفریق، ایشان پریشان در مقام انا استدرج است وَ هُوَ كَذَّابٌ۔

حدیث قدسی: إِنَّ أَوْلِيَاءِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

ابیات:

اسم الله پوشی بر تن خود قبا تا شود حق حاصل و صدت خدا
 اسم الله در جسم است جسم در اسم و ز نفس شیطان فارغ گشت نیست غم

قوله تعالى: **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** ○

این دیگر مردم رجوعات در قید کردن تسخیرات را دعوت میگویند که این است کشف کرامات بر مصلی سجاد نشینی با خود پرستی خود بینی دعوی طالب مرید سجادگی، دستار طمع درم دنیا مردار جیفه خوار، نام ناموسی غوغا عروجا اهل بدعت روضه فائز از حق عبادت لیان غفلت فراموش و در فخر آبای اجدادی استخوان فروش این نیز مقام انا و استدراج است **وَهُوَ كَذَّابٌ**۔ راه فخر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدی و قریشی، سپهر وردی، چشمتی، نقشبندی بعرف تعلق ندارد بعرفان الله دست۔ هر که را الله تعالی بخشدی۔

حدیث: **يَا فَاطِمَةُ لَا تَحْزَنِي عَلَى أَنَّكَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ اعْمَلُوا اعْمَلُوا**

حجت من قرآن و حجت جابل شیطان۔

قوله تعالى: **يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَزُورُ مِنْ آخِيهِ** ○ **لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ** ○

تماشه طبقات بهر مقامات مکی فلکی از عرش تا تحت الثری غوثی قطبی لوح محفوظ پیوسته در مطالعہ مراتب منجم شمار مردم طالع۔ این نیز مقام انا و استدراج است **وَهُوَ كَذَّابٌ**۔

اولیا فقیر درویش را این است کرامات که کسی را آشنا کند باسم الله و غرق سازد بهو حید ذات و مشرف کند به مجلس نبی الله علیه السلام و الصلوٰۃ۔ استقامت به از کرامات و مقامات۔ دم قدم محمدی باید قولاً و فعلاً۔ حدیث: **مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَدَيْكَ مَعَ الْخَلْقِ** حدیث: **الظَّالِمُ عِنْدَ الْمُرْشِدِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ** حدیث: **ثَلَاثٌ يَشْفَعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَشَفَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ الشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِينَ وَالْحَادِثِ** حدیث: **سَيِّدُ الْقَوْمِ حَادِثُ الْفَقَرَاءِ**۔ وعظ پند راه دیگر است، علم فضیلت دانستن دی راه دیگر است عارف بالله حق پند راه دیگر است۔ بیت:

هر که باشد پند خالق پاک ورنه باشد پند خلق چه باک

قوله تعالى: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ**۔

قَالَ مُحَمَّدٌ الدِّينِ قُدُّسٌ سُبُّهُ أَلَا نَسُ بِاللهِ وَالْمُتَوَحِّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ

ولی سه قسم است ولی دنیا علی الله، ولی عقیق زاهد عابد اهل الله، اهل الله آنست که جمعیت کند از همه ابواب قل الله که آرام خلق الله۔ حدیث: **خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ** بیوم ولی الله فقیر فانی الله۔ قوله تعالى: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** **يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**

اسم الله بمثل لعل در گوهر لعل در دحان مگ نباید اندازد۔ و اگر اندازی از مگ بمازی چنانچه مگ اصحاب کعبت۔ باید دانست که وحدت حق سبحانه و تعالی بمثل در یاست و تصور اسم الله بمثل موج و طالب بمثل حباب۔ چون موج

حجاب را بدر یا آب فرو برد و غرق کند حباب و موج و دریا آب یکی گردد چنانچه آتش و آتش یکی۔ در میان بنده و خدا که حجاب است ہمین دنیا۔ شخصی کہ بمقدار حب دنیا در دل داشته باشد آنچه اولیا اللہ بروی زمین است راہ آزار نتوان کشود۔ حدیث: تَرَكْتُ الدُّنْيَا رَأْسَ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○ این آیت در باب وجودیہ است چرا کہ نبی اللہ از مال نقد جنس نداشت۔ حدیث: الْمُفْلِسُ فِي أَمَانٍ اللَّهُ تَعَالَى

بیت:

تا گلو پُر مشو کہ دیگ نہ آب چندان مخور کہ ریگ نہ
فقر فانی اللہ آنست کہ نان این جهان می خورد و کار آن جهان می کند۔ خوردن ایشان مجاہدہ و خواب ایشان مشاہدہ۔ حدیث: تَتَنَاهَا عَيْنِي وَلَا يَقَامُ قَلْبِي

باید دانست کہ بر سر علما و علم حرف عین است۔ در حقیقت عین بینی کو رمادر زاد کے بہ بیند خدا۔ یقین فقر است با فقہ و فقہ آنست کہ با فقر و غلاف یکدگر درو عین۔ عین دانش را گویند۔ ہر آنکس بیدانش اند کہ درم دنیا جویند بلکہ عین صورت شیر دارندہ و ذاللقہ بنا بر آن علما صاحب عظمت است۔ ادب ایشان نگاہ دار کہ از حق نگاہ داشته شود با تواضع خدمت درم دنیا بہ ناز و نیاز و بہ نذر اللہ بایشان بدہ و الا نہ بر بی رحمت بر ایشان یک حجت قطعی بموجب بآن تو چنان پیدا خواهد کرد کہ ترا میکشد۔

علما عامل آنست لائق روایت حضرت ابو حنیفہ کہ ریا نکند و درم دنیا رشوت مردار بگیرد۔ جیہ مردار خوری بیج ترس کاری نیست، ترس است بی ترس۔ علم با عمل تعلق دارد نہ درسا علم کہ با اہل بدعت و با اہل حق خلاف کنندہ آزار عالم نتوان گفت۔ بمثل شیطان دور تر از خدا۔ چرا کہ شیطان نیز عالم فاضل زاہد عابد کہ راہزن زیان کار مسلمانان است۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُمَا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

عالمی کہ طلب دنیا کند بیشک دین از دست او رود حج و لازکوۃ شود۔ و طلب دنیا کردن خلاف سنت۔ فقیر یکہ در طلب عز و جاہ گر چہ قرب ظل اللہ بادشاہ گمراہ کہ نفس او ناپاکی بہ ہوا شود۔ و بر سر فقر فقیر حرف است فی صورت فیل مست۔ صاحب فالقہ صحبت ذاللقہ را س نیاید۔ حدیث: الْفَقْرُ نُورٌ وَالْوَجْهُ فِي التُّورِ

صورت فقر از سر تا قدم ہمہ تباہ شد میل بنیت اشتغال اللہ۔ چنانچہ مجلس حضرت موسی صلوٰۃ اللہ و حضرت خضر علیہ السلام کشی خرق کرد و دیوار شکستہ را بنا کرد و پچہ را کشت۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَ هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ حدیث: حَسَنَاتُ الْأَبْوَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ

چون از جہر نبی اللہ یک ہزار و یکصد سال گذشت، ہمہ کس خواہد گشت مگر صاحب اشتغال اللہ وصال کہ از ہمہ آفات

امان دجال تا ابد الابد قیامت باد - قوله تعالى: وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ حدیث: اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ هر که تمام فقر مرتبه محمد صلی الله علیه وآله وسلم است که تمام دنیا تمام فرعون است - اهل محمدی را اهل فرعونی راست نیاید -
ایات:

هر کرا مرشد نباشد پیشوا این رساله بس بود رهبر خدا
در مطالعه دار دائم اهل دین عارفی فی الله شوی حق الیقین

فقیه فانی الله طالب الله میگوید که چه طالب هزار بشمار، هر که حواس خمس ظاهره و بند حواس باطن نکشاید - یک قدم بر ازل نه دیگر قدم کش از هوا، بعد از انی گشت فی الله عارفی و اصل خدا - از نمازی و ذکر کی که جواب صواب آواز غیبی یا از دل دلیل ثابت و یا وهم صادق لَبَّيْكَ يَا اَسْعَدَ عَبْدِي بگوش خوش نشود آثر نماز ذکر نتوان گفت چرا که الله تعالی سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلَيْهِمْ حَقٌّ قَيُّوْمٌ - وَ هُوَ مَعَكُمْ اَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ - وَ تَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ محمد است نه صنم بت پرستی گردد - حدیث: لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ - اَنَا مَعَ عَبْدِي اِذَا ذَكَرَنِي وَ تَحَرَّكَتْ بِي شَفَقَاتُهُ واقع است - اگر درین راه باطن فقر محمدی صلی الله علیه وآله وسلم دلیل، وهم، الهام، مشاهد، بمثل نبودی همه روندگان راه گمراه و بهم کافر و مشرک و مردود گردندی - هر راهی که شریعت رد کند آن راه کافر است - بدانکه شریعت متابعت پیروی رسول الله را گویند - پیرو مرشد کامل آنست که متابعت پیروی پیغمبر علیه السلام طالب الله را آنجا رساند جای که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رسید - این سنت عظیم و راه صراط المستقیم برکت اسم اعظم وجود طالب عظیم و مرشدی اینجا رساند مرشد فام ناقص، غفل ایمان است و طالب باطل بمثل شیطان است -

مرشد عارف بالله فانی الله آنست که طالب الله را ببرزخ اسم الله مجلس نبی الله مشرف حضور پر نور کند و از نبی الله نصیب خطاب بداند و نام خود را بخواند - هر کرا بنوازد بیک نظر مرتبه برابر خود سازد صاحب خلق تَخْلُقُوا بِالْاَخْلَاقِ اللّٰهُ تَعَالٰی - مرشد آنست صاحب توفیق که با طالب الله همیشه باشد رفیق گر چه طالب هزار بشمار چنانچه آفتاب با طلوع تابش با ذره نه ذره از آفتاب جدا نه آفتاب از ذره جدا همچنان است طالب با مرشد مع الله خدا - مرشد عارف بالله آنست که اگر از طالب گناه کبیره واقع شد مرشد را از آگاهی پیدا شد - مرشد کامل آنست که همون ساعت پیش نبی الله رود التماس گناه طالب الله کند و طالب الله را گناه از نبی الله عفو کنند و یا آنکه مرشد لوح را در مطالعه در آید - جائیکه گناه طالب الله بر لوح نوشته است با گشت گناه را محو کند جائیکه گناه ثواب بنویسد - از تاثیر محو شد گناه طالب الله آوز گناه تا عب و پیشمان شود - حدیث: اَلْكَثَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ - مرشد یک با این قدر قوت ندارد لائق ارشاد نیست - طالب الله از وظلین بگیرد - قوله تعالى: وَالسَّلَامَةُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی -

اهل روایت آنست که در طلب اهل هدایت - چون قیامت قائم شود اهل دنیا از قبر برخیزند پشت قبله رو میآید و در گردن طوق

لعنت ظلم و تن بامار و کثر دم ز نور چپیده -

مرشد کامل آنست هر کرا جانب الله کشد مقام اهل دنیا را معانیه کند آنکه طالب الله را از دنیا اهل دنیا دل سرگردد - و طلب فقیری هر آنکس کند کسی که الله بطلبید و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم مجلس آزا خود کند -

حدیث: حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ حدیث: حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ و طلب دنیا هر آنکس کند کسی را که فرعون بطلبید و محروم از فقر الله و صحبت نبی الله شود - دانی دنیا چیست؟ حدیث: أَلَدُّ دُنْيَا مَنَامٌ وَالْعَيْشُ فِيهَا اخْتِلَامٌ

باید دانست چون روز حشر اهل قبور را و اعلان از قبر برآیند و بر عرصات افتاده و الله تعالی قاضی و هر ذره از حساب خلاص شوند و از صراط بگذرند و در جنت بهشت درآیند هم کسی در طلب دیدار ربّ آریقَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ اللَّهُ تَعَالَى نُورُ النَّارِ بمقدار سوزن سوراخ به هفتاد پیده آهنی تجلی جانب ایشان اندازد - هر گل جز از خود نیخود سالها سال افتاده مانند مشرف محمدی صلی الله علیه و آله وسلم است و الا الله از سوزش نور النار همه سوخته خاکستر گردد - بیت:

هر که اینجای ندید او آنجا کجا کور مادر زاد کی به بیند لقا

قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

هفتاد بار در دنیا خدای تعالی را در خواب حضرت امام اعظم دیده و خواب بخود غفلت است و اما که جواب با صواب خواب غافل نبود و خاص لقارب العالمین و طاقت برداشت دیدار حاصل و سمیع خاتم النبیین و فقیر فنا فی الله عارف بالله که دائم وصال حضوریت باشد که فی الدنیا غرق بود که فی الآخرة نور ذات است با ذات چرا که آتش اسم الله نور الله چنان تیزتر است آتش دوزخ سرد پیش آتش عارفان که اسم الله در سینه دارند همچنان است چنانچه همین خشک سوزد در آتش - هر که نصیب دوست دو جهانی سعادت جاودانی یافت از فقیر عارف بالله یافت - طالب دنیا و اهل دنیا از مجلس محمدی صلی الله علیه و آله وسلم محروم است فی الدنیا و الآخرة چرا که نبی الله را از ایشان بوی جیفه گنده نجس پلید مر دانه به دماغ مبارک رسد بنا بران صدق الله از اهل دنیا روی بگردانند - قوله تعالى: وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا

چون خوابی نوی بس اسم الله خطی در کش بگرد ما سوی الله - فقیر عارف بالله هر ساعت مکانی دیگر و هر زمانی جای دیگر - عارف بالله را دعوت دعا یکدم برآید - چرا که عمل اهل قبور در اعمال انسان است - روحانی و حق موکل آنچه فی السموات و الارض در حکم و قید ایشانست - حدیث: إِذَا تَحَيَّيْتُكُمْ فِي الْأُمُورِ فَأَسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ هر که این دعوت شروع کنند هفتاد هزار عالم در اسیر او شود تا آنکه کار او بطلب نرسد - این دعوت طرفه العین است عین بوده شد -

بیت:

شهو ارم شهو ارم شهو ارم غوث قلب مرکب اند ته زیر بار

دعوت و دعا لِسَانُ الْفَقْرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ است - سیف دعا الله یفنی خوان بر قبر غوث قطب درویش فقیر نازی شود
سوار یکدم جز بر آرد از درگاه پروردگار - این راه است مرد مردان شجاعت جانسپار - آن را بر ریاضت و پله و ترک حیوانات
چه کار؟ صاحب نظاره نه انتظار -
نظم:

هر که با هُو دم کشد جان چاک چاک	از اسم با هُو متصل با هُو چه باک
با هُو! ب اسم الف از اسم او	هر چه باشد غیر هُو از دل بشو
هُو هویدا میشود روشن ضمیر	واو وحدت میکشد فی الله فقیر
با هُو هُو گشت تو در جسم جان	با هُو بهر مشکل یا هُو بخوان
اسم اعظم با هُو از هُو بجو	هُو حقیقت سز سزی بکس مگو
هُو کلید جنت است و از لامکان	ذاکر هُو کم بود اندر جهان
هر که با ترتیب ذکر هُو کشد	عارف بالله آن بی شک شود
با هُو هُو آتش سوزد به تن	نفس کافر را بسوزی جان من
با هُو هُو ذکر باشد لازوال	و از ذکر هُو حاصل شود قرب وصال
هر که از هُو بی خبر او گاؤ غر	ز هُو هویدا میشود زیر و زیر
هُو هدایت می شود از هر مقام	هُو حیاتی جن و انس و خاص و عام
آن صفت صانع که باشد هُو حیات	هر که با هُو محرم است آن شد نجات
هو بدان دو چشم چشم کشا	و از واو وحدت برد دری کبریا
هُو حیاتی میدهد هر مرده دل	هر که از هُو بنجر آن روی نخل
از ذاکر هُو طلب کن دو سه گواه	ترک دنیا حرص حد و عز و جاه
با هُو هُو بتوی با تو هُو	از ذکر هُو فریاد در دل بهر سو
مرد آن باشد ز هُو پرده کشا	بر ترا زو ز عرش ببرد کبریا
هر که با کبر است لعنت باد او	از ریا و کبر زان بیزار شو
با هُو! بهر از خدا رهبر نما	هر هوا زیر پا تو بر هوا
تو نمیدانی حقیقت راه دین	لعنت بر نغمه مطرب لعین
هر که شد یار محبت با نظر	آن نظر هرگز نه بیند سیم و زر

هُوَ بِدْرِیائِست زان ای عظیم دُر نور احمد است وحدت قدیم
 از قبر باهُوَ برآید هُو حق بنام واصلان را ختم فقرش از هُو تمام
 قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا يُجَلِّیْهَا بِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 ابیات:

خواندن یا هُو و در چشم خواب نام باهُوَ چیست یعنی گنج و هاب
 هر که خواهد گنج دنیا از و هاب در میان یک هفته گردد او خراب
 باهُوَ را یا هُو بدان یا هُو بخوان از خواندن یا هُو شود سر عیان
 باهُوَ! مکانی چیست آه سوز درد غیر حق هُو سوخت ماند حق بفرد
 باهُوَ هُو مکانی چیست ملکی لامکان نیست آنجا اسم جسم و جان
 باهُوَ هُو نور است قرب با حضور باهُوَ را یا هُو برد وحدت غرق نور
 باهُوَ پیری راستی راست دین گنج نگرده راستی بر کسب مین
 بی یقین شرمنده شیطان مرید تو نمیدانی که باهُوَ بازید
 از قبر باهُوَ هُو برآید بحق نام فقر را ختم است آخر هُو تمام
 هر که وقتی صبح دم از یاد حق بیدار نیست او محبت را نشاید لائق دیدار نیست
 خفته باشد همچون حیوان عمر خود ضائع کند گنج را دزدی برد چون پاسبان هوشیار نیست
 پس از سی سال این معنی محقق شد بخاتانی که یکدم با خدا بودن به از ملک سلیمانی
 به بهر غرق فی الله شو که باز خود نمی مانی دم نامحرم است آنجا غلط گفت خاتانی
 بسی صد سالها باید شود فی الله جان فانی نه آنجا دم قدم گنجد نه ملک سلیمانی

تَمَّتْ بِالْحَقِّ

”عین العارفين“ کتاب میں حضرت سخی سلطان باھوؒ نے طالبانِ مولیٰ اور سالکینِ راہِ حق کی راہنمائی کے لیے جو تعلیمات بیان کی ہیں بلاشبہ وہ انہیں ایسی بصیرت اور آنکھ عطا کرتی ہیں جس کی مدد سے وہ اللہ کی معرفت اور دیدارِ حاصل کرتے ہیں کیونکہ عین العارفين کا لفظی مفہوم ہے ”عارفين کی آنکھ“۔

”عین العارفين“ سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب کتابوں میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ فی الوقت مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے بہت ہی آسان فہم اور بہترین ترجمہ شائع کیا ہے جس کا مطالعہ یقیناً طالبانِ مولیٰ کو نورِ بصیرت عطا کرے گا۔

سلطان الفقر پبلیکیشنز

سلطان الفقر پبلیکیشنز

== سلطان الفقر باؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790
Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

ISBN: 978-969-2220-11-8

Rs. 220

www.sultan-ul-ashiqeen.com

www.sultan-ul-ashiqeen.pk

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

E-mail: sultanolfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com

سلطان الفقر پبلیکیشنز

